

শ্রীমতী বিবেকানন্দ

প্রদত্ত

রাজযোগ।

মূল ইংরাজি ভাষা হইতে

ব্রহ্মচারী শুদ্ধানন্দ কর্তৃক

অনুবাদিত।

প্রথম সংস্করণ।

কলিকাতা।

ভানুবাণী ষ্ট্রিট, কলিকাতা, ১৪ '৭২ কানচন মৈত্রেয় লেন

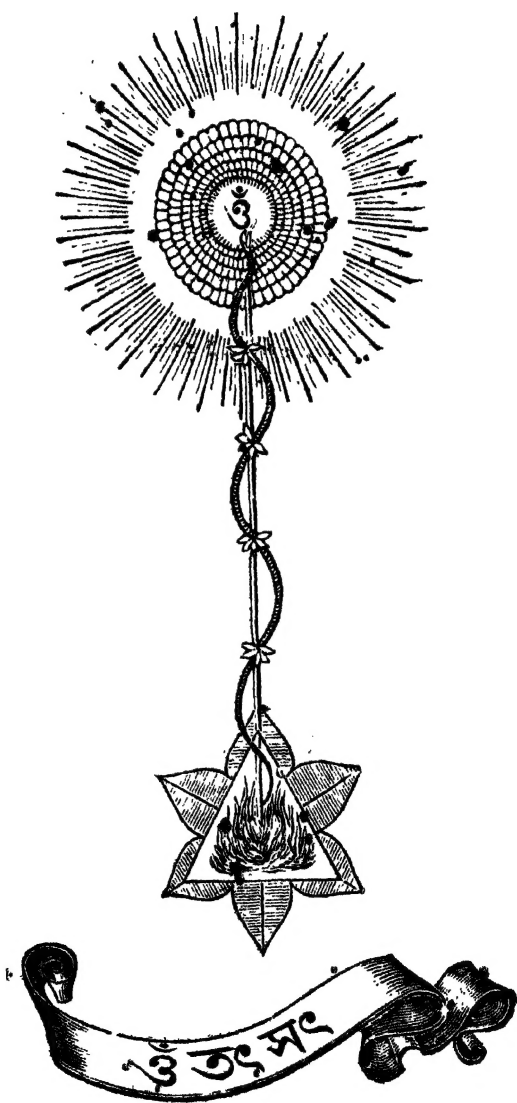
উদ্বোধন-প্রেস হইতে প্রকাশিত।

১৩৫।

" Rights Reserved.

মূল্য ১০/০ মাত্র।

আত্মা মাত্রেই অব্যক্তরূপে ব্রহ্মভাবাপন্ন ।

বাহ্য ও অন্তঃপ্রকৃতি বশীভূত করিয়া আত্মার এই ব্রহ্মভাব
প্রকাশ করাই জীবনের চরম লক্ষ্য ।

কর্ম, উপাসনা, আত্ম-সংযম, জ্ঞান, ইহার একটি বা ততোধিক
অথবা সমুদয় উপায় গুলির যারা আপনায় ব্রহ্মভাব পরিকুট কর—
এবং মুক্ত হও ।

ইহাই ধর্মের পূর্ণাঙ্গ । মত, অনুষ্ঠান-পদ্ধতি, শাস্ত্রাদি, মন্দিরে
যাইরা উপাসনা অথবা বাহ্য ক্রিয়াকলাপ কেবল উহার গোণ অঙ্গ-
প্রত্যঙ্গমাত্র ।

সূচীপত্র :

পৃষ্ঠা

ষট্ চক্রচিত্র			
অনুবাদকের বক্তব্য	...	...	১০
গ্রন্থকারের ভূমিকা	...	...	১০
প্রথম অধ্যায়—অবতরণিকা	...	...	১
দ্বিতীয় অধ্যায়—সাধনের প্রথম সোপান	...	...	১৬
তৃতীয় অধ্যায়—প্রাণ	...	...	৩০
চতুর্থ অধ্যায়—প্রাণের আধ্যাত্মিক রূপ	...	...	৪২
পঞ্চম অধ্যায়—আধ্যাত্মিক শক্তিরূপে প্রকাশিত প্রাণের সংঘম	...	...	৫৭
ষষ্ঠ অধ্যায়—প্রত্যাহার ও ধারণা	...	...	৬৪
সপ্তম অধ্যায়—ধ্যান ও সমাধি	...	...	৭৫
অষ্টম অধ্যায়—সংক্ষেপে রাজযোগ (কুর্মপুরাণ ইহাতে গ্রহীত ।)	...	...	৮৮
পাতঞ্জল যোগসূত্র (উপক্রমণিকা)	...	...	৯৫
প্রথম অধ্যায়—সমাধি-পাদ	...	...	১০৩
দ্বিতীয় অধ্যায়—সাধন-পাদ	...	...	১৪৬
তৃতীয় অধ্যায়—বিভূতি-পাদ	...	...	১৮৭
চতুর্থ অধ্যায়—কৈবল্য-পাদ	...	...	২০৬
পরিশিষ্ট—যোগ-বিষয়ে অত্যন্ত শাস্ত্রের মত	...	...	২২৩
সূচীপত্র	...	...	২৩৩

অনুবাদকের

বক্তব্য।

স্বামী বিবেকানন্দের বক্তৃতাসমূহ ইংলণ্ড ও আমেরিকাবাসীর মনে এক যুগান্তর উপস্থিত করিয়া দিয়াছে। সেই বক্তৃতাগুলির অধিকাংশ সংগ্রহীত হইয়া রাজযোগ, কৰ্মযোগ, ভক্তিযোগ ও জ্ঞানযোগ নামে ইংরাজী পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়া সৰ্বদেবীয়া ইংরাজী ভাষাভিজ্ঞ পাঠকবৃন্দকে স্বামীজির সুমধুর উপদেশামৃত আশ্বাদন করাইয়াছে। এই সকল বক্তৃতায় এত অধিক সার কথা আছে যে, সত্যানুসন্ধিৎসু মাত্রেই তাহার পরিচয় লওয়া আবশ্যক। তাঁহার কোন কোন বক্তৃতার বঙ্গানুবাদ হইয়াছে বটে, কিন্তু তাহাদের অধিকাংশই ভ্রমপূর্ণ, এমন কি, অনেক সময়ে,—স্বামীজির কথার ভাবের সাংঘাতিক বিপর্যয়ও ঘটিয়াছে। এই সকল কারণে স্বামীজির বক্তৃতাগুলির বঙ্গানুবাদ অতিশয় আবশ্যক বলিয়া মনে হইত। ইচ্ছানুরূপ শক্তি ও অধ্যবসায় অভাবে এতদিন ইচ্ছা মাত্রেই পর্যাবসিত ছিল।

এক্ষণে স্বামী বিবেকানন্দের অভিপ্রায় মতে ও তাঁহার উৎসাহে আমি এই অনুবাদ-কার্যে জরী হইয়াছি। প্রথমে, রাজযোগ পুস্তকখানি অনুবাদিত হইয়াছে। অনুবাদ বতদূর মূলানুযায়ী সম্ভব, তাহা রাখিয়াছি। তজ্জগৎ স্থলে স্থলে ভাষার লালিত্য কিঞ্চিৎ নষ্ট হইয়াও থাকিবে। এই রাজযোগের ইংরাজী মূলে প্রথমতঃ প্রায় ২০ পৃষ্ঠা স্বামীজির যোগসম্বন্ধে কতিপয় বক্তৃতা আছে, পরে কৰ্মপুরাণ হইতে কিয়দংশ অনুবাদিত করিয়া দেওয়া হইয়াছে। পরে মূল সূত্রগুলির ইংরাজী সরল অর্থ ও তাহার একটী ব্যাখ্যা দিয়াছেন। পরিশিষ্টে আত্মাত্ম শাস্ত্র যোগ সম্বন্ধে কি বলেন, তাহা উদ্ধৃত হইয়াছে। আমি স্বামীজির বক্তৃতাগুলির যথাযথ অনুবাদ দিয়াছি। স্থলে স্থলে যে সকল দুৰূহ শব্দ আছে, তাহার অনেকগুলির টীকা দিয়াছি ও কোন সংস্কৃত শব্দের কোন অংশ যেখানে অনুবাদিত করিয়া উদ্ধার করিয়াছেন, আমি অনেকস্থলে তাহার সংস্কৃত মূলটীও দিয়াছি। কৰ্মপুরাণের যে ইংরাজী অনুবাদ আছে, আমি তাহা হইতে যথাযথ

বক্তাব্যয় অনুবাদ করিয়া দিয়াছি। আর উহার ষোড়শত্রেখণ্ডে প্রথমে সূত্রগুলি দিয়া, তন্নিম্নে স্বামীজির ব্যাখ্যানুযায়ী সূত্রার্থ এবং ব্যাখ্যার অনুবাদও দিয়াছি। আর পরিশিষ্টে যে সকল সূত্র বা শ্লোকের ইংরাজী অনুবাদ দেওয়া হইয়াছে, আমি সেই সূত্র বা শ্লোক ও তাহার বক্তানুবাদ দিয়াছি।

ইংরাজী পুস্তকটীতে নানাকারণে যে সকল ভ্রম-প্রমাদ থাকিয়া গিয়াছে, আমি সাধ্যমত সেগুলির সংশোধন করিয়াছি। ইংরাজী ভাষার কথিত দার্শনিক গ্রন্থের অনুবাদ যতদূর সরল হইতে পারে, করা হইয়াছে। তবে উপস্তাসের মত সরল না হইলে থাকিতে পার্বে। অনেক ইংরাজী প্রচলিত শব্দের যথাযথ বাঙ্গালা শব্দের অভাবে নূতন শব্দ প্রস্তুত করিতে হইয়াছে। নানাকারণে এ সংস্করণে অনেক ভ্রম-প্রমাদ রহিয়া গেল। সেগুলি শুদ্ধিপত্রে দেওয়া গেল। পাঠক মহাশয়! অগ্রে পুস্তক শুদ্ধিপত্রদৃষ্টে সংশোধন করিয়া লইয়া পরে পড়িবেন—এই প্রার্থনা। পরিশেষে বক্তব্য এই, যদি এই অনুবাদের দ্বারা কোন বক্তাব্যয় জনের স্বামীজির বক্তৃত্তা বুঝিবার সাহায্য হয়, শ্রম সফল জ্ঞান-করিব—ইতি বিনীতানুবাদকস্যা।

গ্রন্থকারের

ভূমিকা ।

ঐতিহাসিক জগতের প্রারম্ভ হইতে বর্তমান কাল পর্য্যন্ত মনুষ্য-সমাজে অনেক অলৌকিক ঘটনার সংঘটনের বিষয় উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। এক্ষেণে যে সকল সমাজ আধুনিক বিজ্ঞানের পূর্ণাঙ্গোকে বাস করিতেছে, তাহাদের মধ্যেও এইরূপ ঘটনার সাক্ষ্যপ্রদানকারী লোকের অভাব নাই। এইরূপ প্রমাণের অধিকাংশই বিশ্বাসের অযোগ্য; কারণ, যে সকল ব্যক্তিগণের নিকট হইতে এই সকল প্রমাণ পাওয়া যায়, তন্মধ্যে অনেকেই কল্প, কুসংস্কারাচ্ছন্ন বা প্রভারক। অনেক সময়েই দেখা যায়, লোকে যে ঘটনাগুলিকে অলৌকিক বলিয়া নির্দেশ করে, সে গুলি প্রকৃত পক্ষে অস্বাভাবিক মাত্র। কিন্তু কথা এই, উহারা কাহার অস্বাভাবিক? যথার্থ অনুসন্ধান না করিয়া কোন কথা একেবারে উড়াইয়া দেওয়া সত্যপ্রিয় বৈজ্ঞানিক মনের পরিচয় নহে। যে সকল বৈজ্ঞানিক সন্দেহজনক নন, তাহারা নানাপ্রকার অলৌকিক মনোরাজ্যের ব্যাপারপরম্পরা ব্যাখ্যা করিতে অসমর্থ হইয়া। সে গুলির অস্তিত্ব একেবারে অস্বীকার করিতে চেষ্টা গ্রহণ। অতএব, ইহারা—যে সকল ব্যক্তির বিশ্বাস, মেধ-পটলাক্কৃত কোন পুরুষ-বিশেষ অথবা কতকগুলি পুরুষ তাহাদের প্রার্থনার উত্তর প্রদান করেন, অথবা তাহাদের প্রার্থনায় প্রাকৃতিক নিয়মের ব্যতিক্রম করেন,—তাহাদের অপেক্ষা অধিকতর দোষী। কারণ, ইহাদের বরং অজ্ঞতা অথবা বাল্যকালের ভ্রমপূর্ণ শিক্ষাপ্রণালী (যে সংস্কার তাহাদিগকে এইরূপ জীবদিগের প্রতি নির্ভর করিতে শিক্ষা দিয়াছে ও যে নির্ভরতা এক্ষেণে তাহাদের অবনত স্বভাবের একাংশ স্বরূপ হইয়া পড়িয়াছে) তাহাদের পক্ষসমর্থন করিতে পারে, কিন্তু পূর্বোক্ত শিক্ষিত ব্যক্তিদিগের পক্ষসমর্থনের কিছুই নাই।

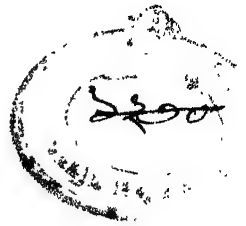
সহস্র সহস্র বৎসর ধরিয়া লোকে এইরূপ অলৌকিক ঘটনাবলী পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছে, উহার বিষয়ে বিশেষরূপ চিন্তা করিয়াছে ও তৎপরে উহার ভিতর হইতে কতকগুলি সাধারণ তত্ত্ব বাহির করিয়াছে; এমন কি, মানুষের ধর্ম-প্রবৃত্তির ভিত্তিভূমি পর্য্যন্ত বিশেষরূপে তন্ন তন্ন করিয়া বিচার করা হইয়াছে। এই

সমুদায় চিন্তা ও বিচারের ফল এই রাজযোগ-বিদ্যা। রাজ-যোগ,—আজ কাল-
কার অধিকাংশ বৈজ্ঞানিক গণ্ডিতদিগের অমার্জনীয় ধারা অবলম্বনে—বে
সকল ঘটনা ব্যাখ্যা করা হ্রহঃ তহাদিগের অস্তিত্বের অস্বীকার করেন না ;
বরং ধীরভাবে অথচ স্থলপাঠ তাহার কুসংস্কারাবিষ্ট ব্যক্তিগণকে বলেন যে,
অলৌকিক ঘটনা, প্রার্থনার উত্তর, বিশ্বাসের শক্তি, এগুলি যদিচ সত্য কিন্তু
যেঘপটলারূঢ় কোন পুরুষ অথবা পুরুষগণ দ্বারা ঐ সকল ব্যাপার সংসাধিত
হয়, এইরূপ কুসংস্কারপূর্ণ ব্যাখ্যা দ্বারা ঐ ঘটনাগুলি বুঝা যায় না। ইহা সমু-
দায় মানবজাতিকে এই শিক্ষা দেয় যে, জ্ঞান ও শক্তির অনন্ত সমুদ্র আমাদের
পশ্চাতে রহিয়াছে, প্রত্যেক ব্যক্তি তাহারই একটা ক্ষুদ্র প্রণালী মাত্র। ইহাতে
আরও এই শিক্ষা দেয় যে, যেমন সমুদায় বাসনা ও অভাব মাহুকের অন্তরেই
রহিয়াছে, সেইরূপ তাহার অন্তরেই তাহার ঐ অভাব মোচনের শক্তিও রহি-
য়াছে ; যখনই এবং যেখানেই কোন বাসনা, অভাব বা প্রার্থনা পরিপূর্ণ হয়,
তখন বুঝিতে হইবে যে, এই অনন্ত ভাণ্ডার হইতেই এই সমুদায় প্রার্থনাদি
পরিপূর্ণ হইতেছে, উহা কোন অপ্রাকৃতিক পুরুষ হইতে নহে। অপ্রাকৃতিক
পুরুষের চিন্তায় মানুষ্যের ক্রিয়াক্রান্তি কিঞ্চিৎ পরিমাণে উদীপ্ত হইতে পারে বটে,
কিন্তু ইহাতে আবার আধ্যাত্মিক অবনতি আনয়ন করে। ইহাতে স্বাধীনতা
চলিয়া যায় ; ভয় ও কুসংস্কার আসিয়া হৃদয়কে অধিকার করে। ইহা ‘মানুষ
স্বভাবতঃ দুর্বল-প্রকৃতি’ এইরূপ ভয়ঙ্কর বিশ্বাসে পরিণত হইয়া থাকে। ‘যোগী
বলেন, অপ্রাকৃতিক বলিয়া কিছু নাই, তবে প্রকৃতির স্কুল ও স্কুল দ্বিবিধ প্রকাশ
বা রূপ আছে বটে। স্কুল কারণ, স্কুল কার্য। স্কুলকে সহজেই ইঞ্জির দ্বারা
উপলব্ধি করা যায়, স্কুল তজ্জন নহে। রাজযোগ অভ্যাস দ্বারা স্কুল অহুভূতি
অর্জিত হইতে থাকে।

ভারতবর্ষে যত বেদ-মতামুসারী দর্শন-শাস্ত্র আছে, তাহাদের সকলের
একই লক্ষ্য—পূর্ণতা লাভ করিয়া আত্মার মুক্তি। ইহার উপায় যোগ। ‘যোগ’
শব্দ বহুভাবব্যাপী। সাংখ্য ও বেদান্ত উভয় মতই কোন না কোন আকারে
যোগের সমর্থন করে।

বর্তমান গ্রন্থে নানাপ্রকার যোগের মধ্যে রাজযোগের বিষয় লিখিত হই-
 রাহে। পাতঞ্জল-সূত্র রাজযোগের শাস্ত্র ও সর্বোচ্চ প্রামাণিক গ্রন্থ। অন্ত্যান্ত
 দার্শনিকগণের কোন কোন দার্শনিক বিষয়ে পতঞ্জলির সহিত মতভেদ হইলেও,
 সকলেই অবিপর্যয়ে তদীয় সাধন-প্রণালীর অনুমোদন করিয়াছেন। এই
 পুস্তকের প্রথমাংশে, বর্তমান লেখক নিউইয়র্কে কতকগুলি দাত্রকে শিক্ষা
 দিবার জন্য যে সকল বক্তৃতা প্রদান করেন, সেইগুলি দেওয়া গেল। অগ-
 রাংশে, পতঞ্জলির সূত্রগুলির ভাবানুবাদ ও তাহার সহিত একটি সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা
 দেওয়া হইয়াছে। যতদূর সম্ভব, দ্রুত দার্শনিক শ্রম ব্যবহার না করিবার চেষ্টা
 করা হইয়াছে ও কথোপকথনোপযোগী সহজ ও সরল ভাষায় লিখিবার চেষ্টা
 করা হইয়াছে। প্রথমাংশে সাধনার্থিগণের জন্য কতকগুলি সরল ও বিশেষ
 উপদেশ দেওয়া হইয়াছে; কিন্তু, তাঁহাদের সকলকেই বিশেষ করিয়া সাবধান
 করিয়া দেওয়া বাইতেছে যে, যোগের কোন কোন সামান্য অঙ্গ ব্যতীত, নিরা-
 পদে যোগ শিক্ষা করিতে হইলে, গুরু সর্বদা নিঃশেষে থাকা আবশ্যিক। যদি
 কথাবার্তার ছলে প্রদত্ত এই সকল উপদেশ লোকের অন্তরে এই সম্বন্ধে আরও
 অধিক জ্ঞানিবার ইচ্ছা উদ্ভূত করিয়া দিতে পারে, তাহা হইলে গুরুর অভাব
 হইবে না।

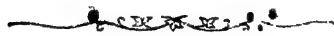
পাতঞ্জল-দর্শন সাংখ্য মতের উপর স্থাপিত; এই দুই মতে প্রভেদ অতি
 সামান্য। দুটি প্রধান মত-বিভিন্নতা এই; প্রথমতঃ,—পতঞ্জলি আদি-গুরু-স্বরূপ
 সমুখ জৈন স্বীকার করেন, কিন্তু সাংখ্যেরা কেবল প্রায় পূর্ণতা-প্রাপ্ত কোন
 ব্যক্তি, যাহার উপর সাময়িক (কোন কালে) জন্মতের শাসনভার প্রদত্ত হয়,
 এইরূপ অর্থাৎ অন্য জৈন মাত্র স্বীকার করিয়া থাকেন। দ্বিতীয়তঃ, যোগীরা
 অনেকে আত্মা বা পুরুষের ন্যায় সর্বব্যাপী বলিয়া স্বীকার করিয়া থাকেন,
 সাংখ্যেরা তাহা করেন না।

রাজযোগ

অর্থব্য

অন্তঃপ্রকৃতি-জয় ।

প্রথম অধ্যায় ।

অবতরণিকা ।

আমাদের সকল জ্ঞানই স্বানুভূতির উপর নির্ভর করে । আনুমানিক জ্ঞানের (সামান্য হইতে সামান্য-তর বা সামান্য হইতে বিশেষ জ্ঞান, উভয়েরই) ভিত্তি—স্বানুভূতি । যেগুলিকে নিশ্চিত-বিজ্ঞান * বলে তাহার সত্য, স্কেকে সহজেই বুঝিতে পারে, কারণ উহা প্রত্যেক লোকেই নিজে সেই বিষয় সত্য কি না দেখিয়া তবে বিশ্বাস করিতে বলে । বিজ্ঞানবিধু তোমাকে কোন বিষয় বিশ্বাস করিতে বলিবেন না । তিনি নিজে কতকগুলি বিষয় প্রত্যক্ষ অনুভব করিয়াছেন ও সেইগুলির উপর বিচার করিয়া কতকগুলি সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন । যখন তিনি তাহার সেই সিদ্ধান্তগুলিতে আমাদিগকে

* Exact Science—নিশ্চিত-বিজ্ঞান অর্থাৎ যে সকল বিজ্ঞানের তত্ত্ব এতদূর সঠিক ভাবে নির্ণীত হইয়াছে যে, গণনা-বলে তাহার দ্বারা ভবিষ্যৎ নিশ্চয় করিয়া বলিয়া দিতে পারা যায় । যথা—গণিত, গণিত-জ্যোতিষ ইত্যাদি ।

বিশ্বাস করিতে বলেন তখন তিনি মানব সাধারণের অনুভূতির উপর উহাদের সত্যাসত্য নির্ণয়ের ভার প্রক্ষেপ করিয়া থাকেন। প্রত্যেক নিশ্চিত বিজ্ঞানেরই (exact Science) একটি সাধারণ ভিত্তিভূমি আছে, যেটা সমুদায় লোকেই লক্ষ্য করিয়া, সকলেই ইচ্ছা করিলে উহার সত্যাসত্য তৎক্ষণাৎ বুঝিতে পারেন। এক্ষণে প্রশ্ন এই, ধর্মের একরূপ সাধারণ ভিত্তিভূমি কিছু আছে কি না? ইহার উত্তর আমাকে দিতে হইলো, হাঁ না এই উত্তরই বলিতে হইবে। জগতে ধর্ম সম্বন্ধে নিশ্চরতার এইরূপ শিক্ষা পাওয়া যায় যে ধর্ম কেবল শ্রদ্ধা ও বিশ্বাসের উপর স্থাপিত; অন্ধকাঃস্থলেই উহা ভিন্ন ভিন্ন মত সমষ্টি মাত্র। এই কারণেই ধর্ম, ধর্মের কেবল বিবাদ বিসম্বাদ দেখিতে পাওয়া যায়। এই মতগুলি আবার বিশ্বাসের উপর স্থাপিত; কেহ কেহ বলেন মেঘ-পটলারূঢ় এক মহান পুরুষ আছেন তিনিই সমুদায় জগৎ শাসন করিতেছেন; বক্তা আমাকে কেবল তাঁহার কথার উপর নির্ভর করিয়াই উহা বিশ্বাস করিতে বসিতেছেন। এতরূপ আমারও অনেক ভাব থাকিতে পারে, আমি অপরকে তাহা বিশ্বাস করিতে বসিতেছি। যদি তাঁহার কোন যুক্তি চান, এই বিশ্বাসের কল্পনাই জিজ্ঞাসা করেন, আমি তাঁহাদিগকে কোনরূপ যুক্তি দেখাইতে অসমর্থ হই। এই জন্যই আজকাল ধর্ম ও দর্শন শাস্ত্রের জন্ম শুনা যায়। প্রত্যেক শিক্ষিত ব্যক্তিই যেন বলেন যে এই সকল ধর্ম কেবল কতকগুলি মত-সমষ্টি মাত্র। যাহার যাহা ইচ্ছা তিনি ধর্ম সম্বন্ধে তাহাই বলিয়া থাকেন। প্রত্যেক ব্যক্তিই স্ব স্ব প্রিয় মত—যুক্তি শূন্য ও অর্থবিহীন হইলেও, প্রচার করিতে ব্যস্ত। তথাপি আমার বক্তব্য এই যে—যত দেশে যত প্রকার ধর্ম আছে, যত প্রকার সম্প্রদায় আছে—সমস্ত ধর্ম এবং যাবতীয় সম্প্রদায়ের ভিতরেই এক মূল সাধারণ ভিত্তি স্থল ভাবে অবস্থান করিতেছে। এই ভিত্তিভূমিতে যাইরা দেখিতে পাই যে, সমস্তই এক সার্বভৌমিক প্রত্যক্ষানুভূতির উপর স্থাপিত রহিয়াছে।

প্রথমতঃ, আমি অনুরোধ করি যে আপনারা পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম সকল একটু বিশ্লেষণ করিয়া দেখুন। অল্প অনুসন্ধানই দেখিতে পাইবেন যে, উহা

তাই শ্রেণীতে বিভক্ত। কাহারও শাস্ত্র-ভিত্তি; কাহারও শাস্ত্র-ভিত্তি নাই, যেগুলি শাস্ত্র-ভিত্তির উপর স্থাপিত, তাহারা সুদৃঢ়; তদুপরি বালি-লোক-সংখ্যাই অধিক। শাস্ত্র-ভিত্তিহীন ধর্ম সকল প্রায়ই লুপ্ত। কতকগুলি নূতন হইয়াছে বটে, কিন্তু অল্প সংখ্যক লোকেই তদনুগত। তথাপি উক্ত সকল সম্প্রদায়েই এই সত্যকে দেখা যায় যে তাঁহাদের শিক্ষা বিশেষ বিশেষ ব্যক্তির প্রত্যক্ষ অনুভব মাত্র। খ্রীষ্টান-গোমাকে তাঁহার ধর্মে, যিশু খ্রীষ্টকে ঈশ্বরের অবতার বলিয়া, এবং ঈশ্বরে, আত্মা ও আত্মার উন্নতিতে, বিশ্বাস করিতে বলিবেন। যদি আমি তাঁহাকে এই বিশ্বাসের কারণ জিজ্ঞাসা করি তিনি আমাকে বলিবেন—“ইহা আমার বিশ্বাস”। কিন্তু যদি তুমি খ্রীষ্ট ধর্মের মূল-দেশে গমন করিয়া দেখ, তাহা হইলে দেখিতে পাইবে যে, উহাও প্রত্যক্ষানুভূতির উপর স্থাপিত। যীশুখ্রীষ্ট বলিয়াছেন যে, “আমি ঈশ্বর দর্শন করিয়াছি।” তাঁহার শিষ্যরাও বলিয়াছিলেন “আমরা ঈশ্বরকে অনুভব করিয়াছি”। এইকণ আরও অনেক প্রত্যক্ষানুভূতি শুনা যায়।

বৌদ্ধ ধর্মও এইরূপ। বুদ্ধ দেবের প্রত্যক্ষানুভূতির উপরে এই ধর্ম স্থাপিত। তিনি কতকগুলি সত্য অনুভব করিয়াছিলেন—তিনি সেইগুলি দর্শন করিয়াছিলেন : সেই সকল সত্যের সংস্পর্শে আসিয়াছিলেন এবং তাহাই জগতে প্রচার করিয়াছিলেন। হিন্দুদের সম্বন্ধেও এইরূপ; তাঁহাদের শাস্ত্রে ঋষি-নাম ধর্ম গ্রন্থকর্তাগণ বলিয়া গিয়াছেন “আমরা কতকগুলি সত্য অনুভব করিয়াছি,” এবং তাহারা তাহাই জগতে প্রচার করিয়া গিয়াছেন। অতএব স্পষ্ট বুঝা গেল যে জগতের সমুদায় ধর্ম, জ্ঞানের সার্বভৌমিক ও সুদৃঢ় ভিত্তি যে প্রত্যক্ষানুভব—তাহারই উপর স্থাপিত। সকল ধর্মচার্যগণই ঈশ্বরকে দর্শন করিয়াছিলেন। তাঁহারা সকলেই আত্ম দর্শন করিয়াছিলেন; সকলেই আপনাদের অনন্ত স্বরূপ অবগত হইয়াছিলেন, আপনাদের ভবিষ্যৎ অবস্থা দেখিয়াছিলেন আর যাহা তাঁহারা দেখিয়াছিলেন, তাহাই প্রচার করিয়া গিয়াছেন। তবে প্রভেদ এইটুকু যে প্রায় সকল ধর্মেই, বিশেষতঃ ইন্দোনেশিয়া, একটা অদ্বৈত দাবি আনাদের মন্ডপে উপস্থিত হয়, সেটা এই যে - প্রক্ষেপে এই সকল অনুভূতি

অসম্ভব । যাঁহারা ধর্মের প্রথম স্থাপন কর্তা, পরে যাঁহাদের নামে সেই সেই ধর্ম প্রচলিত হয়, এইরূপ স্বল্প ব্যক্তিতেই কেবল, এমন প্রত্যক্ষাত্মত্ব সম্ভব ছিল । এখন আর এরূপ অসম্ভব হইবার উপায় নাই ; সুতরাং এক্ষণে ধর্ম, বিশ্বাস করিয়া লইতে হইবে ; আমি এ কথা সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করি । যদি অগতে কোন প্রকার বিজ্ঞানের কোন বিষয় কেহ কখন ভাবিয়া থাকেন তাহা হইলে তাহা হইতে আমরা এই সার্বভৌমিক সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারি যে পূর্বেও উল্লিখিত কোটা কোটা বার জানিবার সম্ভাবনা ছিল পরেও পুনঃ পুনঃ, অনন্তবার, হইবে । সমবর্তনই প্রকৃতির বলবৎ নিয়ম ; বাহা একবার ঘটিয়াছে তাহা পুনরায় ঘটিতে পারে ।

যোগ-বিদ্যার আচার্যগণ সেই নিমিত্ত বলেন, ধর্ম যে কেবল পূর্বকালীন স্বাত্মভূতির উপর স্থাপিত তাহা নহে । পরিত্যক্ত স্বয়ং এই সকল অসম্ভূতি-সম্পন্ন না হইলে কেহ ধার্মিক হইতে পারেন না । যে বিদ্যার দ্বারা এত সকল অসম্ভূতি হয় তাহার নাম যোগ । ধর্মের পত্নী সকল যতদিন না কেহ অসম্ভব করিতেছেন, ততদিন ধর্মের কথা কহাই বৃথা । ভগবানের নামে গঙ্গা-গোল, মুক্ত, বাদামুবাৎ কেন ? ভগবানের নামে যত রক্তপাত হইয়াছে, অন্য কোন বিষয়ের জন্য এত রক্তপাত হয় নাই, তাহার কারণ এই কোন শোকেই অন্তর্দেশে গমন করে নাই । একলেই পূর্ব পুরুষগণের কতকগুলি আচারের ক্ষম্মোদন করিয়াই সন্তুষ্ট ছিলেন । তাঁহারা চাহিতেন অপরেও তাহাই করুক । যাঁহার আত্মার অসম্ভূতি অথবা জৈবর সাক্ষাৎকার না হইয়াছে, তাঁহার, আত্মা বা জৈবর আছেন বলিবার অধিকার কি ? যদি জৈবর থাকেন তাঁহাকে দর্শন করিতে হইবে, যদি আত্মা বলিয়া কোন পদার্থ থাকে তাহাকে উপলব্ধি করিতে হইবে । তাহা না হইলে বিশ্বাস না করাই ভাল । শুণ্ড অপেক্ষা স্পষ্ট বাদী নাস্তিক ভাব । একদিকে, আজ কালকার বিদ্বান্ বলিয়া পরিচিত লোকসকলের মনের ভাব এই যে, ধর্ম, দর্শন, ও পরম পুরুষের অজ্ঞান সন্মুখায় নিষ্ফল । অপর দিকে, যাঁহারা অন্ধ শিক্ষিত, তাঁহাদের মনের ভাব এইরূপ বোধ হয় যে—ধর্ম দর্শনাদির বাস্তবিক কোন ভিত্তি নাই ;

তবে উহাদের এই মাত্র উপযোগিতা যে, উহারা কেবল জগতের মঙ্গল-সাধনের বলবতী সঞ্চালনী শক্তি ;—যদি লোকের জৈবর সত্তার বিশ্বাস থাকে, তাহা সংনীতি পরায়ণ ও সৌজন্যশালী সমাজিক হইলেই যথেষ্ট। বাহাদের এইরূপ ভাব তাহাদিগকে ইহার জন্য দোষ দেওয়া যায় না ; কারণ তাহারা ধর্ম সম্বন্ধে, বা কিছু শিক্ষা পায়, তাহা কেবল কতকগুলি অন্তঃসারবিহীন উন্মত্ত-প্রণাপ তুল্য অনন্ত শব্দ সমষ্টিতে বিশ্বাস মাত্র। তাহাদিগকে শব্দের উপরে বিশ্বাস করিয়া থাকিতে বলা হয়। তাহা কি কেহ কখন পারে? যদি লোকে তাহা পারিত, তাহা হইলে আমার মনুষ্যত্বতাবের প্রতি কিছুমাত্র সন্দেহ থাকিত না। মানুষ সত্য চায়, স্বয়ং সত্য অনুভব করিতে চায়, সত্যকে ধারণ করিতে চায়, সত্যকে সাক্ষাৎকার করিতে চায়, অন্তরের অন্তরে অনুভব করিতে চায়—বেদ বলেন কেবল তখনই সব সন্দেহ চলিয়া যায়, সব তমো-জাল ছিন্ন ভিন্ন হইয়া যায়, সমস্ত বক্রতা সরল হইয়া যায়। “ভিদ্যাতে হৃদয়-গ্রহিচ্ছিদ্যন্তে সর্ব সংশয়াঃ ‘কীরন্তে চাস্য বর্ষাণি দৃষ্ট এবান্বনীষরে।’ “শ্রবন্ত বিবেকমৃতস্য পুরাণ্যায়ৈ ধার্মীনি দিব্যানি তনুঃ।” “বেদাদম্ এতন্ পুরুষং মহান্তং আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরমাত্মং, তমেব ব্রহ্মিহাতিমৃত্যু মেতি, নান্যঃ পদ্বা বিদ্যাতেয়নার” হে অমৃতের পুত্রগণ, হে-দিব্যধাম নিবাসিগণ, শ্রবণ কর—আমরা এই অজ্ঞানান্ধকার হইতে আলোকে বাইবার পথ পাই-য়াছি ; যিনি সমস্ত তমের অতীত, তাঁহাকে জানিতে পারিলেই তথায় যাওয়া যায়—মুক্তির আর অন্য কোন উপায় নাই।

রাজবোধ-বিদ্যা এই সত্য লাভ করিবার, প্রকৃত কার্য্যকারিতা ও সাধনোপযোগী বৈজ্ঞানিক প্রণালী মানব সম্বন্ধে স্থাপন করিবার প্রস্তাব করেন। প্রথমতঃ, প্রত্যেক বিদ্যারই অনুসন্ধান বা সাধন প্রণালী স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র। যদি তুমি জ্যোতির্বেত্তা হইতে ইচ্ছা কর, আর বসিয়া বসিয়া কেবল জ্যোতিষ জ্যোতিষ বলিয়া চীৎকার কর, জ্যোতিষ শাস্ত্রে তুমি কখনই অধিকারী হইবে না। রসায়ন শাস্ত্র সম্বন্ধেও ঐরূপ, ইহাতেও একটা নির্দিষ্ট প্রণালীর অনুসরণ করিতে হইবে ; যন্ত্রাগারে (Laboratory) গমন করিয়া বিভিন্ন

জ্ঞানাদি লইতে হইবে, উহাদিগকে একত্রিত করিতে হইবে, মাত্রা বিভাগে মিশাইতে হইবে, পরে তাহাদিগকে লইয়া পরীক্ষা করিতে হইবে, তবে তুমি রসায়নবিদ হইতে পারিবে। যদি তুমি জ্যোতির্বিদ হইতে চাও, তাহা হইলে তোমাকে মানমন্দিরে গমন করিয়া দূরবীক্ষণ যন্ত্র সাহায্যে তারা ও গ্রহগুলি পর্য্যবেক্ষণ করিয়া তদ্বিষয়ে আলোচনা করিতে হইবে, তবেই তুমি জ্যোতির্বিদ হইতে পারিবে। প্রত্যেক বিদ্যারই এক একটা নির্দিষ্ট প্রণালী আছে। আশ্চর্য্য তোমাদিগকে শত সহস্র উদ্দেশ্য দিতে পারি, কিন্তু তোমরা যদি সাধনা না কর, তোমরা কখনই ধার্মিক হইতে পারিবে না। সমুদায় যুগেই, সমুদায় দেশেই, নিকাম শুদ্ধ-স্বভাব সাধুগণ এই সত্য প্রচার করিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের, জগতের হিত ব্যতীত, আর কোন কামনা ছিল না। তাঁহারা সকলেই বলিয়াছেন যে—ইঞ্জিরগণ, আমাদিগকে যতদূর সত্য অহুতব করাইতে পারে, আমরা তাহা অপেক্ষা উচ্চতর সত্য লাভ করিয়াছি, এবং তাহা পরীক্ষা করিতে আহ্বান করেন। তাঁহারা বলেন, তোমরা নির্দিষ্ট সাধন প্রণালী লইয়া সরল ভাবে সাধন করিতে থাক। যদি এই উচ্চতর সত্য লাভ না কর তাহা হইলে বলিতে পার বটে যে এই উচ্চতর সত্যে আবশ্যক কিছু নাই। কিন্তু তাহার পূর্বে এই সকল উক্তির সত্যতা একেবারে অস্বীকার করা কোন মতেই যুক্তি-যুক্ত নহে। অতএব আমাদের নির্দিষ্ট সাধন প্রণালী লইয়া সাধন করা আবশ্যক, নিশ্চয়ই আলোক আসিবে।

কোন জ্ঞান লাভ করিতে হইলে আমরা সামান্যীকরণের সাহায্য লইয়া থাকি; ইহার জন্য আবশ্যিক ঘটনাসমূহ পর্য্যবেক্ষণের আবশ্যক। আমরা প্রথমে ঘটনাবলি পর্য্যবেক্ষণ করি, পরে সেইগুলিকে সামান্যীকৃত এবং তাহা হইতে আমাদের সিদ্ধান্ত বা মতামত সমূহ উদ্ভাবন করি। আমরা যতক্ষণ পর্য্যন্ত না মনের তিতর কি হইতেছে না হইতেছে প্রত্যক্ষ করিতে পারি ততক্ষণ আমরা আমাদের মন সম্বন্ধে, মানুষের আভ্যন্তরিক প্রকৃতি সম্বন্ধে, মানুষের চিন্তা সম্বন্ধে কিছুই জানিতে পারি না। বাহ্যিক জগতের ব্যাপার পর্য্যবেক্ষণ করা অতি সহজ। প্রকৃতির প্রতিঅংশ পর্য্যবেক্ষণ করিবার জন্য সহস্র সহস্র যন্ত্র নিৰ্ম্মিত

হইয়াছে, কিন্তু অন্তর্জগতের ব্যাপার জানিবার জন্য সাহায্য করে এমন কোনও যন্ত্র নাই। কিন্তু তথাপি আমরা ইহা নিশ্চয় জানি যে, কোন বিষয়ের প্রকৃত বিজ্ঞান লাভ করিতে হইলে পর্য্যবেক্ষণ আবশ্যিক। বিশ্লেষণ ব্যতীত বিজ্ঞান নিরর্থ ও নিফল হইয়া অনুমান মাত্রে পর্য্যবসিত হইয়া পড়ে। এই কারণেই যে সকল 'মনস্তত্ত্বাবেষণিগণ' পর্য্যবেক্ষণ করিবার উপায় জানিয়াছেন, তাঁহারা ব্যতীত আর আর সকলেই চিরকাল কেবল বাদানুবাদ করিতেছেন মাত্র।

রাজযোগ-বিদ্যা প্রথমতঃ মানুষকে তাহার নিজের অন্তর পর্য্যবেক্ষণ করিবার উপায় দেখাইয়া দেয়। মনই মনস্তত্ত্ব পর্য্যবেক্ষণ করিবার যন্ত্র। মানবের একাগ্রতা শক্তি যখন প্রকৃত পক্ষে পরিচালিত হইয়া অন্তর্জগতে প্রদর্শিত হয়, তখনই উহা মনের প্রত্যেক অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বিশ্লেষণ ও মনস্তত্ত্ব আলোকিত করিয়া দেয়। উদ্ভাসিত আলোকের রশ্মি ইত্যন্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া থাকিলে তাহার অবস্থা যেমন হয়, আশীদের মনের শক্তি সমূহও সেইরূপ। মনের সমুদায় শক্তি কেন্দ্রীভূত হইলেই সমস্ত আলোকিত করে, ইহাই আমাদের সমুদায় জ্ঞানের একমাত্র মূল। কি বাহ্যজগতে কি অন্তর্জগতে সকলেই এইশক্তির পরিচালনা করিতেছেন, তবে বৈজ্ঞানিক যাহা বাহ্যজগতে প্রয়োগ করেন, মনস্তত্ত্বাবেষীকে তাহাই মনের উপর প্রয়োগ করিতে হইবে। ইহাতে অনেক অভ্যাসের আবশ্যক করে। বাল্যকাল হইতেই আমরা কেবল বাহ্যের বস্তুতেই মনোনিবেশ করিতে শিক্ষিত হইয়াছি। অন্তর্জগতে মনোনিবেশ করিতে শিক্ষা পাই নাই। আমাদের মধ্যে অনেকেই অন্তর্জগতের পর্য্যবেক্ষণ-শক্তি হারাইয়া ফেলিয়াছেন। মনোবৃত্তিগুলিকে অন্তর্মুখী করা, উহার বহির্মুখী গতি নিবারণ করা, যজ্ঞাতে উহার নিজের স্বভাব জানিতে পারে, নিজেকে বিশ্লেষণ করিয়া দেখিতে পারে, তজ্জন্য উহার সমুদায় শক্তিগুলিকে কেন্দ্রীভূত করিয়া মনের উপরেই প্রয়োগ করা অতি কঠিন কার্য। কিন্তু এ বিষয়ে, বৈজ্ঞানিক ভাবে অগ্রসর হইতে হইলে, ইহাই একমাত্র উপায়।

এইরূপ জ্ঞানের উপকারিতা কি ? প্রথমতঃ, জ্ঞানই জ্ঞানের সর্বোচ্চ পুরস্কার । দ্বিতীয়তঃ, ইহার উপকারিতাও আছে—ইহা সমস্ত দুঃখ হরণ করিবে । যখন মানুষ আপনার মন বিশ্লেষণ করেন, তখন এমন একবস্ত্ত সম্মুখীন হন, যাহার কোন কালে নাশ নাই—যাহা নিজ স্বভাব-গুণে নিত্য-পূর্ণ ও নিত্য শুদ্ধ ; তখন তিনি দুঃখিত হন না, নিরানন্দও হন না । নিরানন্দ, ভয় ও অপূর্ণ বাসনা হইতেই সমুৎপন্ন দুঃখ জাইসে । পূর্বোক্ত অবস্থা হইলে মানুষ বুদ্ধিত পাবিবে, তাহার মৃত্যু নাই, সুতরাং তখন আর মৃত্যু-ভয় থাকিবে না । নিজেকে পূর্ণ বলিয়া জানিবে, পারিলে অগারবাসনা আর থাকে না । পূর্বোক্ত কারণবশতঃর অভাব হইলেই আর কোন দুঃখ থাকিবে না । তৎপরিবর্ত্তে এই ঘেহেই পরমানন্দ লাভ হইবে ।

একমাত্র উপায়েই জ্ঞানলাভ হয়, তাহার নাম একাগ্রতা । রসায়নতত্ত্ব-দেবী-নিজের পরীক্ষাগারে গিয়া নিজের মনের সমুদায় শক্তি কেন্দ্রীভূত করিয়া, তিনি যে সকল বস্ত্ত বিশ্লেষণ করিতেছেন তাহাদের উপর প্রয়োগ করেন, এবং এইরূপে বাহ্য রহস্য অবগত হন । জ্যোতির্বিদ নিজের মনের সমুদায় শক্তিগুলি একত্রিত করিয়া তাহাকে দূরবীক্ষণ যন্ত্রের মধ্য দিয়া আকাশে প্রক্ষেপ করেন আর অমনি তারা, সূর্য, চন্দ্র ইহারা সকলেই আপনাপন রহস্য তাঁহার নিকট ব্যক্ত করে । আমি যে বিষয়ে কথা কহিতেছি সে বিষয়ে আমি যতই মনোনিবেশ করিব ততই সেই বিষয়ের রহস্য আমার নিকট প্রকাশ পাইতে থাকিবে । তোমরা আমার কথা শুনিতেছ, তোমরাও যতই এ বিষয়ে মনোনিবেশ করিবে ততই আমার কথা ধারণা করিতে পারিবে ।

মনের একাগ্রতা-শক্তি ব্যক্তিরেকে যাহা কিরূপে জগতে এই সকল জ্ঞান লব্ধ হইয়াছে ? প্রকৃতির স্বারদেশে আত্মাত প্রদান করিতে জানিলে, প্রকৃতি তাহার রহস্য উদ্ঘাটিত করিয়া দেন । এবং সেই আত্মাতের শক্তি ও তেজ, একাগ্রতা হইতেই আইসে । মনুষ্য-মনের শক্তির কোন সীমা নাই, ইহা যতই একাগ্র হইবে ততই সেই শক্তি এক লক্ষ্যের উপর আইসে, এবং ইহাই রহস্য ।

মনকে বহিঃবিষয়ে স্থির করা অপেক্ষাকৃত সহজ। মন স্বভাবতই বহিঃস্থ বী-
 কিত্ত, ধর্ম, মনোবিজ্ঞান, কিস্তি দর্শন বিষয়ে জ্ঞাত। ও জ্ঞেয় (বা বিষয়ী ও
 বিষয়) এক। এখানে প্রেমের একটা অভ্যন্তরীণ বস্তু, মনই এখানে প্রেমের।
 মনস্তত্ত্ব অবেশণ করাই এখানে প্রয়োজন, আর মনই মনস্তত্ত্ব পর্যবেক্ষণ করি-
 বার কর্তা। স্মার্মরা জানি, যে মনের এমন একটা ক্ষমতা আছে যদ্বারা উহা
 নিজের ভিতরে বাহ্য হইতেছে তাহা দেখিতে পারে। আমি তোমাদের
 সহিত কথা কহিতেছি; আবার ঐ সময়েই জানিতেছি আমি কুহির
 হইয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছি—তখন আমি আর একজন লোক কথা কহি-
 তেছি ও বাহ্য কহিতেছি তাহা শুনিতেছি। 'তুমি' এক সময়ে কার্য ও
 চিন্তা উভয়ই করিতেছ কিন্তু তোমার মনের আর এক অংশ যেন বাহিরে
 দাঁড়াইয়া, তুমি বাহ্য চিন্তা করিতেছ, তাহা দেখিতেছ। মনের সমুদায় শক্তি
 একত্রিত করিয়া মনের উপরেই প্রয়োগ করিতে হইবে। যেমন সূর্যের তীক্ষ্ণ
 রশ্মির নিকট অতি অল্পকালময় স্থান সকলও তাহাদের শূণ্য তথ্য প্রকাশ
 করিয়া দেয়, তজ্জণ এই একাগ্রময় নিজের অতি অন্তরতম রহস্য সকল
 প্রকাশ করিয়া দিবে। তখন আমরা বিশ্বাসের প্রকৃত ভূমিতে উপনীত
 হইব। তখনই আমাদের প্রকৃত ধর্ম লাভ হইবে। তখনই কাহা আছেন
 কিনা, জীবন কেবল এই সামান্য জীবিত কীদই—পর্যাপ্ত বা অনন্তব্যাপী,
 ও জীবন বলিয়া কেহ আছেন কি না আমরা স্বয়ং দেখিতে পাইব। সমুদায়ই
 আমাদের জ্ঞান-চক্ষুর সমক্ষে উদ্ভাসিত হইবে। রাজ-যোগ ইহাই আমা-
 দিগকে শিক্ষা দিতে অগ্রসর। ইহাতে যত উপদেশ আছে তৎসমুদায়ের
 উদ্দেশ্য প্রথমতঃ মনের একাগ্রতা লাভন, তৎপরে উহার ভিতর কত প্রকার
 ভিন্ন ভিন্ন কার্য হইতেছে তাহার জ্ঞান-লাভ, তৎপরে উহা হইতে সাধারণ
 সত্য সকল আবিষ্কার করিয়া তাহা হইতে সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া। এই অস্ত্রই
 রাজ-যোগ শিক্ষা করিতে হইলে, তোমার ধর্ম বাহ্যই হউক—তুমি আত্মিক
 হও, নাস্ত্রিক হও, ইহুদি হও, বৌদ্ধ হও, অথবা খ্রীষ্টান হও—তাহাতে কিছুই
 আসিয়া যায় না। তুমি মানুষ—তাহাই যথেষ্ট। প্রত্যেক মানুষেরই স্বয়ং

তত্ত্ব অনুসন্ধান করিবার শক্তি আছে, অধিকারও আছে । প্রত্যেক ব্যক্তিরই যে কোন বিষয়ে হউক না কেন, তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করিবার অধিকার আছে, আর তাহার এমন ক্ষমতাও আছে যে সে নিজের ভিতর হইতেই সে প্রশ্নের উত্তর পাইতে পারে । তবে অবশ্য, ইহার জন্য একটু কষ্ট স্বীকার করা আবশ্যিক ।

এতক্ষণ দেখিলাম, এই রাজযোগ সাধনে কোন প্রকার বিশ্বাসের আবশ্যিকতা নাই । যতক্ষণ না নির্ভীক প্রত্যক্ষ করিতে পার ততক্ষণ কিছুই বিশ্বাস করিও না ; রাজ-যোগ ইচ্ছাই শিক্ষা দেন । সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য অন্য কোন সহায়তার আবশ্যক করে না । তোমরা কি বলিতে চাও যে জাগ্রত অবস্থার সত্যতা প্রমাণ করিতে স্বপ্ন অথবা কল্পনার অবস্থার সহায়তার আকশক হয়? কখনই নহে । এই রাজযোগ অভ্যাস করিতে দীর্ঘকাল ও নিরন্তর অভ্যাসের প্রয়োজন হয় । ইহার কিয়দংশ শরীর-সংযম-বিষয়ক । কিন্তু ইহার অধিকাংশই মনঃসংযমাত্মক । আমরা ক্রমশঃ বুঝিতে পারিব, মন শরীরের সহিত কিরূপ সংস্পর্শে সম্বন্ধে । যদি আমরা বিশ্বাস করি যে, মন কেবল শরীরের সুস্থ অবস্থা বিশেষ মাত্র আর মন শরীরের উপর কার্য্য করে, এ সত্যের উপর যদি আমাদের বিশ্বাস থাকে, তাহা হইলে ইহাও স্বীকার করিতে হইবে যে, শরীরও মনের উপর কার্য্য করে । শরীর অসুস্থ হইলে মন অসুস্থ হয়, শরীর সুস্থ থাকিলে মনও সুস্থ ও সতেজ থাকে । যখন কোন ব্যক্তি ক্রোধাধিত হয় তখন তাহার মন অস্থির হয় । মনের অস্থিরতার জন্য শরীরও সম্পূর্ণ অস্থির হইয়া পড়ে । অধিকাংশ লোকেরই মন শরীরের সম্পূর্ণ অধীন এবং বাস্তবিক অরিতে লিগলে তাহাদের মনঃশক্তি অতি অল্প পরিমাণেই প্রস্ফুটিত । অধিকাংশ মনুষ্যই পণ্ড হইতে অতি অল্পই উন্নত । একথা বলিলাম বলিয়া আপনারা কিছু মনে করিবেন না । শুধু তাহাই নহে, অনেক স্থলে সামান্য পণ্ড পক্ষী অপেক্ষা তাহাদের সংস্রবের ক্ষমতা বড় অধিক নহে ; আমাদের মনকে নিগ্রহ করিবার শক্তি অতি অল্পই আছে । মনের উপর এই ক্ষমতা লাভের জন্য, শরীর ও মনের উপর ক্ষমতা বিস্তার

করিবার ক্ষমতা আমাদের কতকগুলি বহিরঙ্গ সাধনের প্রয়োজন। শরীর যখন সম্পূর্ণরূপে সংস্কৃত হইবে তখন মনকে ইচ্ছামত পরিচালিত করিবার চেষ্টা করা যাইতে পারে। এইরূপে মনকে ইচ্ছামত পরিচালিত করিতে পারিলে আমরা উহাকে বশীভূত করিতে সমর্থ হইব ও ইচ্ছামত উহাকে একাগ্র করিতে পারিব।

রাজ-যোগীর মতে এই সমুদায় বহির্জগৎ হৃদয়-কক্ষের স্থূল বিকাশ মাত্র। সর্বস্থলেই হৃদয়কে কারণ ও স্থূলকে কার্য বুঝিতে হইবে। এই নিয়মে বহির্জগৎ কার্য ও অন্তর্জগৎ কারণ। এই হিসাবেই স্থূল জগতে পরিদৃশ্যমান শক্তিগুলি আভ্যন্তরিক হৃদয়তর শক্তির স্থূল ভাগমাত্র। যিনি এই আভ্যন্তরিক শক্তিগুলিকে চালাইতে শিখিয়াছেন, তিনি সমুদায় প্রকৃতিকে বশীভূত করিতে পারেন। যোগী, সমুদায় জগৎকে বশীভূত করা ও সমুদায় প্রকৃতির উপর ক্ষমতা বিস্তার করাকেই আপন কর্তব্য বলিয়া গ্রহণ করেন। তিনি এমন এক অবস্থায় যাইতে চাহেন, যেখানে প্রকৃতির নিয়মাবলি তাঁহার উপর কোন ক্ষমতা বিস্তার করিতে পারিবে না, এবং যে অবস্থায় যাইলে তিনি ঐ সমুদায়ই অতিক্রম করিয়া যাইবেন। তখন তিনি, আভ্যন্তরিক ও বাহ্য সমুদায় প্রকৃতির উপর প্রভুত্ব পান। মনুষ্যজাতির উন্নতি ও সভ্যতা, এই প্রকৃতিকে বশীভূত করার ক্ষমতার উপর নির্ভর করে।

এই প্রকৃতিকে বশীভূত করিবার জগৎ ভিন্ন ভিন্ন জাতি ভিন্ন ভিন্ন প্রণালী অবলম্বন করিয়া থাকে। যেমন দুইটি ব্যক্তির ভিতরে দেখা যায় যে কেহ বা বাহ্য প্রকৃতি কেহ বা অন্তঃ প্রকৃতি বশীভূত করিতে চেষ্টা পায়, সেইরূপ ভিন্ন ভিন্ন জাতির মধ্যে কোন কোন জাতি বাহ্য ও কোন কোন জাতি অন্তঃ প্রকৃতি বশীভূত করিবার চেষ্টা করে। কাহার মতে, অন্তঃ প্রকৃতি বশীভূত করিলেই সমুদায় বশীভূত হইতে পারে; কাহার বা, বাহ্য প্রকৃতি বশীভূত করিলেই সমুদায় বশীভূত হইতে পারে। এই দুইটি সিদ্ধান্তের চরম ভাব লক্ষ্য করিলে ইহা প্রতীয়মান হয় যে, এই উভয় সিদ্ধান্তই সত্য; কারণ বাস্তবিক, বাহ্য, আভ্যন্তর, বলিয়া কোন ভেদ নাই। ইহা একটা কাল্পনিক বিভাজন

মাত্র। এরূপ বিভাগের অস্তিত্বই নাই, কখনও ছিল না। বহির্কামী বা অন্তর্কামী উভয়ে যখন স্ব স্ব জ্ঞানের চরম সীমা লাভ করিবেন, তখন এক-স্থানে উপনীত হইবেনই হইবেন। যেমন বহির্বিজ্ঞানবাদী নিজ জ্ঞানকে চরম সীমায় লইয়া বাইলে শেষকালে তাঁহাকে দার্শনিক হইতে হয়, সেইরূপ দার্শনিকও দেখিবেন তিনি মন ও ভূত বন্নিয়া যে দুইটা ভেদ করেন তাঁহা বাস্তবিক কারনিক মাত্র, তাহা একদিন একেবারেই চলিয়া যাইবে।

যাহা হইতে এই বহু উৎপন্ন হইয়াছে, যে এক-পদার্থ বহুদুর্গে প্রকাশিত হইয়াছে, সেই এক-পদার্থকে নির্ণয় করাই সমুদায় বিজ্ঞানের যোক উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য। রাজযোগীরা বলেন, আমরা প্রথমে অন্তর্জগতের জ্ঞানলাভ করিব, পরে উহা দ্বারাই বাহ্য ও অন্তর উভয় প্রকৃতিই বশীভূত করিব। প্রাচীন কাল হইতেই লোকে এই বিষয় চেষ্টা করিয়া আসিতেছেন। ভারত-বর্ষেই ইহার বিশেষ চেষ্টা হয়, তবে অন্যান্য জাতিরাও এই বিষয় কিঞ্চিৎ চেষ্টা করিয়াছিল। পাশ্চাত্য প্রদেশের লোকে ইহাকে রহস্য বা গুপ্ত বিদ্যা ভাবিত, যাহারা ইহা অভ্যাস করিত বাইতেন তাঁহাদিগকে ডাইন ঐন্দ্র-জালিক ইত্যাদি অপূরাব দিয়া পোড়াইয়া অথবা মারিয়া কেলা হইত। ভারত-বর্ষে নানা কারণে ইহা এমন লোকসমূহের হস্তে পড়ে, যাহারা এই বিদ্যায় দক্ষতর। ৯০ অংশ নষ্ট করিয়া অবশিষ্ট টুকু অতি গোপনে রাখিতে চেষ্টা করিয়াছিল। রাজকাল আবার ভারতবর্ষের গুরুগণ অপেক্ষা নিকট গুরু-সাম্ভারী কতকগুলি ব্যক্তিকে দেখা বাইতেছে; ভারতবর্ষের গুরুগণ ভবু কিছু জানিতেন, ইহা কিছুই জানেন না।

এই সমস্ত যোগ-প্রণালীতে জুহু বা জুকৃত বাহা কিছু আছে, সমুদায় ত্যাগ করিতে হইবে। বাহা কিছু, বল প্রদান করে তাহাই অমুসরণীয়। অন্যান্য বিষয়েও যেমন, ধর্ম ও তজ্জপ। বাহা তোমাকে দুর্বল করে, তাহা একেবারেই ত্যাগ। রহস্যমূহাই মানবমস্তিষ্কে দুর্বল করিয়া ফেলে। এই সমস্তকে ভবু রাগিতেই যোগমাত্র আর একেবারে নষ্ট হইয়া গিয়াছে বলিলেই হয়। কিছু বাস্তবিক ইহা একটা মহা বিজ্ঞান। আর চারি সহস্র বৎসর পূর্বে ইহা

আবিষ্কৃত হয়, সেই সময় হইতে ভারতবর্ষে ইহা প্রণালী-বদ্ধ হইয়া বর্ণিত ও প্রচারিত হইতেছে। একটী আশ্চর্য্য এই যে, ব্যাখ্যাকার বত আধুনিক তাঁহার জন্মও সেই পরিমাণে অধিক। লেখক যতই প্রাচীন তিনি ততই অধিক ন্যায় সঙ্গত কথা বলিয়াছেন। আধুনিক লেখকের মধ্যে অনেকেই নানা প্রকার রহস্যের বা আজগবী কথা কহিয়া থাকেন। এইরূপে যাহাদের হস্তে ইহা পড়ে তাহারা সমস্ত ক্ষমতা নিঃকরতন্ত্রই রাখিবার প্রয়াসে ইহাকে মহা গোপনীয় বা আজগবী করিয়া তুলে, এবং ইতিক্রম প্রভৃতির পূর্ণমৌলিক আর ইহাতে পড়িতে দেয়না।

আমি প্রথমেই বলিয়াছি আমি যাহা প্রচার করিতেছি, তাহার ভিতর গুহ্য কিছুই নাই। যাহা যৎকিঞ্চিৎ আমি জানি, তাহা তোমাদিগকে বলিব। ইহা যতদূর যুক্তি দ্বারা বুঝান যাইতে পারে, ততদূর বুঝাইবার চেষ্টা করিব। কিন্তু আমি যাহা বুঝিতে পারি না তৎ সম্বন্ধে বলিব “শাস্ত্র এই কথা বলেন”। অন্ধ বিশ্বাস করা. অন্যায়? নিজের বিচার শক্তি ও যুক্তি খাটাইতে হইবে; কার্য্যে করিয়া দেখিতে হইবে যে, শাস্ত্রে যাহা লিখিত আছে তাহা সত্য কিনা। জড়-বিজ্ঞান শিখিতে হইলে যেমন প্রণালী-বদ্ধ হইয়া শিক্ষা কর, ঠিক সেইরূপ প্রণালী-বদ্ধ হইয়া এই ধর্ম্ম-বিজ্ঞান শিক্ষা করিতে হয়। ইহাতে গোপন করিবার কোন কথা নাই, কোন বিপদের আশঙ্কাও নাই, ইহার মধ্যে যতদূর সত্য আছে তাহা সকলের সমক্ষে রাজপথে প্রকাশ্য ভাবে প্রচার করা উচিত। কোন রূপে এ সকল গোপন করিবার চেষ্টা করিলে অনেক বিপদের উৎপত্তি হয়।

আর অধিক বলিবার পূর্বে আমি সাংখ্য দর্শন সম্বন্ধে কিছু বলিব। এই সাংখ্য দর্শনের উপর ব্রাহ্মযোগ-বিদ্যা স্থাপিত। সাংখ্য দর্শনের মতে, বিষয়-জ্ঞান, বিষয়ের সহিত চক্ষুরাদি যন্ত্রের সংযোগে হয়। চক্ষুরাদি, ইন্দ্রিয় গণের নিকট, উহা প্রেরণ করে; ইন্দ্রিয়গণ মনেরও মন নিশ্চয়াদিকা বুদ্ধির নিকট গিয়া যায়; তখন পুরুষ বা আত্মা উহা গ্রহণ করেন; পুরুষ আবার, যেমন যে সকল গোপন-প্রবন্ধের উহা আসিয়াছিল, তাহাদের মধ্য দিয়া

কিরিমা বাইতে আদেশ করেন। এইরূপে, বিষয় গৃহীত হইয়া থাকে। পুরুষ ব্যতীত আর সকল গুলি স্বড়। তবে মন, চক্ষুরাদি বাহ্য বস্তু অপেক্ষা সূক্ষ্মতর ভূতে নির্মিত। মন যে উপাদানে নির্মিত, তাহা ক্রমশঃ সূক্ষ্মতর হইলে, তদ্ব্য-
 ত্তার উৎপত্তি হয়। ইহা আরও সূক্ষ্ম হইলে পরিদৃশ্যমান ভূতের উৎপত্তি হয়।
 সাংখ্যের মনোবিজ্ঞানই এই। সুতরাং, বুদ্ধি ও সূক্ষ্ম ভূতের মধ্যে প্রভেদ কেবল
 মাত্রার তারতম্য। একমাত্র পুরুষই চেতন। মন যেন আত্মার হাতে বস্ত্র বিশেষ।
 উহা হইয়া আত্মা বাহ্য বিষয় গ্রহণ করিয়া থাকেন। মন সৰ্বা পরিবর্তনশীল,
 একদিক হইতে অন্য দিকে, দোড়ার, কখন সমুদায় ইন্দ্রিয় গুলিতে সংলগ্ন,
 কখন বা একটীতে সংলগ্ন থাকে, আবার কখনও বা কোন ইন্দ্রিয়েই সংলগ্ন
 থাকে না। মনে কর, আমি একটা ঘড়ির শব্দ মনোযোগ করিয়া শুনিতেছি ;
 এরূপ অবস্থায় আমার চক্ষু উন্মীলিত থাকিলেও কিছুই দেখিতে পাইবনা ;
 ইহাতে স্পষ্ট জানা যাইতেছে যে, মন যদিও শ্রবণেন্দ্রিয়ে সংলগ্ন ছিল, কিন্তু
 দর্শনেন্দ্রিয়ে ছিলনা। এইরূপ, মন সমুদায় ইন্দ্রিয়েও এক সময়ে সংলগ্ন থাকিতে
 পারে। মনের আবার অন্তর্দৃষ্টির শক্তি আছে, এই ক্ষমতা বলে মানুষ নিজ
 অন্তরের গভীরতম ঐন্দ্রিয় দৃষ্টি করিতে পারে। এই অন্তর্দৃষ্টির শক্তি লাভ
 করা বোগীর উদ্দেশ্য, মনের সমুদায় শক্তিকে একত্র করিয়া, ও ভিতরের
 দিকে কিরাইরা, ভিতরে কি হইতেছে তাহাই তিনি জানিতে চাহেন। ইহাতে
 বিশ্বাসের কোন কথা নাই। ইহা জ্ঞানী দিগেরও প্রত্যক্ষ ও পরীক্ষার কথা।
 আধুনিক শরীরতত্ত্ববিদ পণ্ডিতেরা বলেন, চক্ষুতে প্রকৃত দর্শনের সাধন নহে,
 সমুদায় ইন্দ্রিয়ক ক্রিয়ার করণগুলি মস্তিষ্কের অন্তর্গত স্নায়ু-কেন্দ্রে অবস্থিত।
 সমুদায় ইন্দ্রিয় সম্বন্ধে এইরূপ অবস্থিতে হইবে। তাহারাই আত্মা বলেন—
 মস্তিষ্ক যে পদার্থে নির্মিত, এই কেন্দ্র গুলিও ঠিক সেই পদার্থে নির্মিত।
 সাংখ্যেরাও এইরূপ বলিয়া থাকেন ; কিন্তু একটু প্রভেদ এই যে—
 একটা ভৌতিক বিষয় ও অপরটা আধ্যাত্মিক বিষয় লইয়া ব্যাপৃত।
 তাহা হইলেও, উভয়ই এক কথা। আমাদিগকে ইহার অতীত রাজ্যের
 আবেশণ করিতে হইবে।

যোগী নিজ শরীরাত্মকরে কি হইতেছে না হইতেছে তাহা জানিবার উপ-
 যোগী অবস্থা লাভ করিবার ইচ্ছা করেন। মানসিক প্রক্রিয়া সমুদায়ের মানস-
 প্রত্যক্ষ আবশ্যক। আমাদিগকে বুঝিতে হইবে, বিষয় ইন্দ্রিয়-গোচর হইবা
 মাত্র যে জ্ঞানের উৎপত্তি হয় তাহা কিরূপে স্নায়ু-মার্গে ভ্রমণ করে, মন কিরূপে
 উহাদিগকে গ্রহণ করে, কি করিয়া উহার আবার নিশ্চয়াত্মক। বুদ্ধিতে গমন
 করে, কি করিয়াই বা পুরুষের নিকট যায়। শিক্ষার কতকগুলি নির্দিষ্ট
 প্রণালী আছে। যে কোন বিজ্ঞান শিক্ষা কর না কেন, প্রথমে আপনাকে
 উহার জন্ত প্রস্তুত হইতে হয়, পরে এক নির্দিষ্ট প্রণালীর অনুসরণ করিতে
 হয়; তাহা না করিলে উহা শিক্ষা করিবার অপর দ্বিতীয় উপায় নাই; রাজ-
 যোগ শিক্ষাও তদ্রূপ।

আহার সধক্ষে কতকগুলি নিয়ম আবশ্যক, যুহাতে মন অতিশয় পবিত্র
 থাকে, সেই খাদ্যই ভোজন করিতে হইবে। যদি কোন পণ্ডশালার গমন
 করা যায়, তাহা হইলে আহারের সহিত জীবের কি সধক্ষ তাহা স্পষ্টই বুঝিতে
 পারা যায়।

হস্তী অতি বৃহৎকার জন্ত, কিন্তু প্রকৃতি আবার শান্ত; তুমি সিংহ
 বা ব্যাঘ্রের পিঁজারার দিকে গমন কর, দেখিতে পাইবে—তাহারা
 ছট্‌ফট্‌ করিতেছে। ইহাতে বুঝা যায় যে, আহারের তারতম্যে কি ভা-
 নক পরিবর্তন সাধিত হইয়াছে। আমাদের শরীরে যতগুলি শক্তি ক্রীড়া
 করিতেছে, তাহার সমুদায়গুলিই আহার হইতে উৎপন্ন, আমরা ইহা
 প্রতি দিনই দেখিতে পাই। যদি তুমি উপবাস করিতে আরম্ভ কর,
 তোমার শরীর দুর্বল হইয়া বাইবে, দৈহিক শক্তি গুলির হ্রাস হইবে, কয়েক
 দিন পরে মানসিক শক্তি গুলিরও হ্রাস হইবে। প্রথমতঃ, স্থিতি শক্তি চুলিয়া
 যাইবে, পরে এমন এক সময় আসিবে যখন তুমি চিন্তা করিতেও সমর্থ হইবে
 না—বিচ্যুত করা ত দূরের কথা। সেই জন্য সাধনের প্রথমা-
 বস্থায় ভোজনের বিষয়ে বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হইবে, পরে সাধনে বিশেষ
 আগ্রহ হইলে ঐ বিষয়ে সতদূর সাবধান না হইলেও চলে। যতক্ষণ গ্রাহ

ছোট থাকে, ততক্ষণ উহাকে বেড়া দিয়া রাখিতে হয়, তাহা না হইলে পুরা উহা খাইয়া নষ্ট করিয়া ফেলিতে পারে ; কিন্তু বড় হইলে আর বেড়ার প্রয়োজন হয় না, তখন উহা সমুদায় অত্যাচার সহ্য করিতে সক্ষম হয় ।

যোগী-ব্যক্তি অধিক বিলাস ও কঠোরতা উভয়ই পরিভাগ করিবেন, তাহার উপবাস করা অথবা শরীরকে অন্তরূপে ক্রেশ দেওয়া উচিত নয় । গীতাকার বলেন, যিনি আপনাকে অনর্থক ক্রেশ দেন, তিনি কখনও যোগী হইতে পারেন না ।

“মাতান্ততঃ যোগোহস্তি ন চৈকান্ত মনস্ততঃ

ন চান্তি স্বপ্নশীলস্য আগ্রতো নৈব চার্জুন ॥

যুক্তোহার বিহারস্য যুক্তচেষ্টস্য কৰ্ম্মসু

যুক্ত স্বপ্নারবোধস্য যোগোভবতি দুঃখহা ॥

গীতা, ৬ষ্ঠ অধ্যায়, ১৬।১ ।

উপবাস-শীল, অধিক আগরণ-শীল, অধিক নিদ্রালু, অতিরিক্ত কৰ্ম্মী, অথবা একেবারে নিকৰ্ম্মী, ইহাদের মধ্যে কেহই যোগী হইতে পারে না ।

দ্বিতীয় অধ্যায় ।

সাধনের

প্রথম সোপান ।

রাজযোগ অষ্টাঙ্গ যুক্ত । ১ম—বম অর্থাৎ অহিংসা, সত্য, অস্তেয় (অশৌচ), ব্রহ্মচর্য, অপরিগ্রহ । ২য়—নিয়ম অর্থাৎ শৌচ, সন্তোষ, তপস্যা, স্বাধ্যায় (অধ্যায় শাস্ত্র পাঠ), ও ঈশ্বর প্রণিধান বা ঈশ্বরে আত্ম-সমর্পণ । ৩য়—আসন অর্থাৎ বসিবার প্রণালী । ৪র্থ—প্রাণায়াম । ৫ম—প্রত্যাহার অর্থাৎ মনকে অন্তর্মুখী করা । ৬ষ্ঠ—ধারণা অর্থাৎ একাগ্রতা । ৭ম—ধ্যান । ৮ম—সমাধি অর্থাৎ জ্ঞানাতীত অবস্থা । আমরা দেখিতে পাই, বম ও নিয়ম, চরিত্র গঠনের সাধন । ইহাদিগকে ভিত্তি স্বরূপ না রাখিলে, কোনরূপ যোগ-সাধনই সিদ্ধ হইবে না । বম ও নিয়ম দৃঢ়-প্রতিষ্ঠ হইলে যোগী তাঁহার সাধনের ফল অনুভব করিতে আরম্ভ করেন । ইহাদিগের অভাবে সাধনে কোন ফলই ফলিবে না । যোগী কায়-মনোবাক্যে কাহারও প্রতি কখনও হিংসাচরণ করিবেন না । শুদ্ধ যে, মনুষ্যকে হিংসা না করিলেই হইল তাহা নহে, অন্য প্রাণীর প্রতিও যেন হিংসা না থাকে ; দয়া কেবল মনুষ্য জাতিতে আবদ্ধ থাকিবে তাহা নহে, উহা যেন আরও অগ্রসর হইয়া সমুদায় জগৎকে আলিঙ্গন করে ।

বম ও নিয়ম সাধনের পর, আসনের কথা উল্লিখিত আছে । এক্ষণে জিজ্ঞাস্য—আসন অভ্যাসের উদ্দেশ্য কি ? যতদিন না খুব উচ্চাবস্থা লাভ হয়, ততদিন নিয়মিতরূপে সাধন করিতে হইবে । এই সাধনে শারীরিক ও মানসিক উভয় প্রকার প্রক্রিয়ার আবশ্যক ; সুতরাং দীর্ঘকাল একভাবে বসিয়া থাকিতে পারা যায়, এমন একটা আসন অভ্যাসের আবশ্যক । বাহ্যিক যে আসনে বসিলে সুবিধা হয় তাঁহার সেই আসন করিয়া বসা কর্তব্য ; একজনের

পক্ষে একভাবে বসিয়া ধ্যান করা সহজ হইতে পারে, কিন্তু অপরের পক্ষে হয়ত তাহা অতি কঠিন বোধ হইবে। আমরা পরে দেখিতে পাইব যে, যোগ-সাধন-কালে শরীরের ভিত্তর নানা প্রকার কার্য্য হইতে থাকিবে। শ্বাসের ভিত্তর যে যে শক্তি-প্রবাহ দিবানিশি চলিতেছে, তাহাদিগের গতি ফিরাইয়া দিয়া তাহাদিগকে নূতন পথে প্রবাহিত করিতে হইবে; তখন শরীরের মধ্যে নূতন প্রকার কম্পন বা ক্রিয়া আরম্ভ হইবে; সমুদায় শরীরটী যেন পুনর্গঠিত হইয়া যাইবে। এই ক্রিয়ার অধিকাংশই মেরুদণ্ডের অভ্যন্তরে হইবে; শ্বতরাং, আসন সম্বন্ধে এইটুকু বুঝিতে হইবে যে, মেরুদণ্ডকে সহজভাবে রাখা আবশ্যক—ঠিক সোজা হইয়া বসিতে হইবে। আর বক্ষঃদেশ, গ্রীবা ও মস্তক সমভাবে রাখিতে হইবে—যেহেতু সমুদায় ভারটী যেন পঞ্জর গুলির উপর পড়ে। বক্ষঃদেশ যদি নীচের দিকে ঝুঁকিয়া থাকে, তাহা হইলে কোনরূপ উচ্চতত্ত্ব চিন্তা করা সম্ভব নহ, তাহা তুমি সহজেই দেখিতে পাইবে। রাজ-যোগের এই ভাগটী হঠ-যোগের সহিত অনেক মেলৈ। হঠ-যোগ কেবল শূল-দেই লইয়াই ব্যস্ত। ইহার উদ্দেশ্য কেবল শূল দেহকে সবল করা। হঠযোগ-সম্বন্ধে এখানে কিছু বলিবার প্রয়োজন নাই, কারণ ইহার ক্রিয়া গুলি অতি কঠিন। ইহা একদিনে শিক্ষা করিবারও যো নাই। আর উহা দ্বারা আধ্যাত্মিক উন্নতিও হয় না। এই সকল ক্রিয়ার অধিকাংশই ডেলসার্ট ও অন্যান্য ব্যায়ামাচার্য্যগণের গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায়। উঁহারাত শরীরকে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে রাখিবার ব্যবস্থা করিগাছেন। কিন্তু হঠ-যোগের ন্যায় উহারও উদ্দেশ্য—দৈহিক, আধ্যাত্মিক উন্নতি নহে। শরীরের এমন কোন পেশী নাই, যাহা হঠযোগী নিজ বেশে আনিতে না পারেন; হৃদয় বর্জী উঁহার ইচ্ছামতে বদ্ধ অথবা চালিত হইতে পারে—শরীরের সমুদায় অংশই তিনি ইচ্ছাক্রমে পরিচালিত করিতে পারেন।

আমরা কিসে দীর্ঘজীবী হইতে পারেন, ইহাই হঠ-যোগের একমাত্র উদ্দেশ্য; কিসে শরীর সম্পূর্ণ সুস্থ থাকে, ইহাই হঠ-যোগীদের একমাত্র লক্ষ্য; আমরা যেন পীড়া না হয়, হঠ-যোগীর এই দৃঢ় সংকল্প; এই দৃঢ় সংকল্প দ্বারা উঁহার পীড়িত হয় না; তিনি দীর্ঘজীবী হইতে পারেন; শতবর্ষ জীবিত

থাকা তাঁহার পক্ষে অতি তুচ্ছ কথা । ১৫০ বৎসর বয়স হইয়া গেলেও দেখিবে তিনি পূর্ণ যুবা ও সতেজ রহিয়াছেন, তাঁহার একটি কেশও শুষ্ক হয় নাই । কিন্তু ইহার ফল এই প্ৰাণান্তই । বট বৃক্ষও কখন কখন ৫০০ বৎসর জীবিত থাকে, কিন্তু উহা যে বটবৃক্ষ সেই বটবৃক্ষই থাকে । তিনিও না হয় তরুণ দীর্ঘজীবী হইলেন, তাহাতে কি ফল ? তিনি না হয় খুব স্নান-কারী জীব এই মাত্র । হঠাৎ যোগীদেব হই একটা সাধারণ উপদেশ বড় উপকারী ; শিরঃ-পীড়া হইলে, শয্যা হইতে উঠিয়াই নাসিকা দিয়া শীতল জল পান করিবে, তাহা হইলে সমস্ত দিনই তোমার মস্তিষ্ক অতিশয় শীতল থাকিবে, তোমার কখনই সর্দি লাগিবে না । নাসিকা দিয়া জলপান করা কিছু কঠিন নয়, অতি সহজ । নাসিকা জলের ভিতর ডুবাইয়া, গলার ভিতর জল টানিতে থাক ; ক্রমশঃ জল আপনা আপনি ভিতরে যাইবে ।

আসন সিদ্ধ হইলে, কোক কোন সম্প্রদায়ের মতে নাড়ী শুদ্ধি করিতে হয় । অনেকে, রাজযোগের অন্তর্গত নহে বলিয়া, ইহার আবশ্যকতা স্বীকার করেন না । কিন্তু যখন শঙ্করাচার্য্যের ন্যায় ভাষ্যকার ইহার বিধান দিয়াছেন, তখন আমারও ইহার উল্লেখ করা উচিত বলিয়া বোধ করি । আমি বেতাখতর উপনিষদের ভাষ্য হইতে এ বিষয়ে তাঁহার মত উদ্ধৃত করিব—
“প্রাণায়াম দ্বারা যে মনের মল বিধৌত হইয়াছে, সেই মনই ত্রাসে তির্য্ণ হয় । এই জন্যই শাস্ত্রে প্রাণায়ামের বিষয় কথিত হইয়াছে । প্রথমে নাড়ী শুদ্ধি

* বেতাখতর উপনিষদের শঙ্কর-ভাষ্য ।—

প্রাণায়াম-করিত-মনোমলস্য চিত্তং ব্রহ্মণি স্থিতুং ভবতীতি প্রাণায়ামো নির্দিশ্যতে ।
প্রথমঃ নাড়ী-শোধনং কর্তব্যং । ততঃ প্রাণায়ামে বিকারঃ । দক্ষিণ-নালা-পুটেন্দ্ৰিয়ানুষ্ঠান-
বামেন বায়ুং পুরয়েৎ যথাশক্তি । ততোমস্তরমুৎস্নজীব বক্ষিণেন পুটেন সন্মুৎস্নজেন
স্বাম্যপি ধারয়েৎ । পূর্নদক্ষিণেন পুরয়িত্বা সন্ধ্যেন সন্মুৎস্নজেন যথাশক্তি । ত্রিপক-
কৃৎস্নোৎস্নজেন ততঃ সন্মুৎস্নজেন পররাজেন যথাশক্তি, পূর্নরাজেন ততঃ চ লক্ষ্যায়াম-
শুদ্ধির্ভবতি ।

যে, উ, ২ অ, ৮ শ্লো, শঃ ভাষ্য ।

করিতে হয়, তবেই প্রাণারাম করিবার শক্তি আইসে। বৃদ্ধাদ্বৈতের দ্বারা দক্ষিণ নাসা ধারণ করিয়া বাম নাসিকার দ্বারা যথাশক্তি বায়ু গ্রহণ করিতে হইবে, পরে মধ্যে বিন্দুমাত্র সময় বিশ্রাম নী করিয়া বাম নাসিকা বন্ধ করিয়া দক্ষিণ নাসিকা দ্বারা বায়ু রেচন করিতে হইবে। পুনরায় দক্ষিণ নাসা দ্বারা বায়ু গ্রহণ করিয়া যথাশক্তি বাম নাসিকা দ্বারা বায়ু রেচন কর। অহোরাত্রে চারিবার অর্থাৎ উষা, মধ্যাহ্ন, সন্ধ্যাহ্ন ও নিশীথ এই চারি সময়ে, পূর্বোক্ত ক্রিয়া তিনবার অথবা পঁচবার অভ্যাস করিলে এক পক্ষ অথবা এক মাসের মধ্যে নাড়ী শুদ্ধি হয়; তৎপরে প্রাণারামে অধিকার হইবে।”

সর্বদা অভ্যাস আবশ্যক*। তুমি প্রতিদিন অনেকক্ষণ ধরিয়া বসিয়া আমার কথা শুনিতে পার, কিন্তু অভ্যাস না করিলে তুমি এক বিন্দুও উন্নতি করিতে পারিবে না। সমুদায়ই সাধনের উপর নির্ভর করে। প্রত্যক্ষ অনুভূতি না হইলে এ সকল তত্ত্ব কিছুই বুঝা যায় না। নিজে অনুভব করিতে হইবে, কেবল ব্যাখ্যা ও মত শুনিলে চলিবে না। সাধনের অনেকগুলি বিষয় আছে। ১ম, ব্যাধিগ্রস্ত দেহ—শরীর সুস্থ না থাকিলে সাধনের ব্যতিক্রম হইবে, এই জন্যই শরীরকে সুস্থ রাখা আবশ্যক। করুণ পানাহার করিয়া, করুণে জীবন-যাপন করিব, এ সকল বিষয়ে বিশেষ মনোযোগ রাখা আবশ্যক। মনে ভাবিতে হইবে শরীর সবল হউক। ইহাকে Christian science বলে*। শরীরের জন্য আর কিছু করিবার আবশ্যক নাই। আমাদের ইহা কখনও বিস্মৃত হওয়া উচিত নয় যে, সুস্থ দেহ, মুক্তি লাভের—যাহা আমাদের চরম লক্ষ্য তাহার—একটা সহায় মাত্র।

* Christian science—এক প্রকার মত বিশেষ। ইহা মিসেস ব্রডি নামক এক আমেরিকান মহিলা কর্তৃক আবিষ্কৃত হয়। ইহার সূত্রে জড় বলিয়া বাস্তবিক কোন পদার্থ নাই, উহা কেবল আমাদের মনের প্রসঙ্গ। বিশ্বাস করিবে—আমাদের কোন রোগ নাই, তাহা হইলে আমরা তৎক্ষণাৎ রোগ-মুক্ত হইব। ইহার Christian science নাম হইবার কারণ এই যে, এই মতাবলম্বীরা বলেন “আমরা ঈশ্বরের প্রকৃত পদাঙ্গুলরণ করিতেছি। ঈশ্বরই সকল অদ্ভুত ক্রিয়া করিয়াছিলেন, আমরাও তাহাতে স্বার্থ, ও সর্ব প্রকারে দোষ-শূন্য জীবন-যাপন করা আমাদের উদ্দেশ্য”।

যদি স্বাস্থ্যই আমাদের চরম লক্ষ্য হইত তাহা হইলে ত আমরা পত্ততুল্য হইতাম। পত্তরা প্রায়ই অসুস্থ হয় না।

দ্বিতীয় বিষয়—সন্দেহ ; আমরা যাহা দেখিতে পাই না, সে সকল বিষয়ে সন্দেহ হইয়া থাকি। মানুষ যতই চেষ্টা করুক না কেন, কেবল কথার উপর নির্ভর করিয়া সে কখনই থাকিতে পারে না ; এই কারণে যোগ শাস্ত্রোক্ত বিষয়ের সত্যতা সম্বন্ধে সন্দেহ উপস্থিত হয়। এ সন্দেহ খুব ভাল লোকেরও দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু সাধন করিতে আরম্ভ করিলে অল্প দিনের মধ্যেই কিছু কিছু লোকাভীত ব্যাপার দেখিতে পাইবে ও তখন সাধন বিষয়ে তোমার উৎসাহ বর্দ্ধিত হইবে। “যোগ শাস্ত্রের সত্যতা সম্বন্ধে যদি খুব সামান্য প্রমাণও পাওয়া যায়, তাহাতেই সমুদায় যোগ-শাস্ত্রের উপর বিশ্বাস হইবে।” আরও কিছু দিন সাধন করিলে দেখিতে পাইবে যে, তুমি অপরের মনোভাব বুঝিতে পারিতেছ, সেগুলি তোমার নিকট ছবির আকারে আসিলে ; হয় ত অতি দূরে কোন শব্দ বা কথা বার্তা হইতেছে, মন একান্ত করিয়া শুনিতে চেষ্টা করিলেই উহা শুনিতে পাঠবে। প্রথমে অবশ্য এ সকল ব্যাপার অতি অল্প অল্পই দেখিতে পাইবে। কিন্তু তাহাতেই তোমার বিশ্বাস, বল, ও আশা বাড়িবে। মনে কর, যেন তুমি নাসিকাগ্রে চিত্ত সংযম করিলে, তাহাতে অল্প দিনের মধ্যেই তুমি দিব্য স্নগন্ধ আশ্রাণ করিতে পাইবে, তাহাতেই তুমি বুঝিতে পারিবে যে, আমাদের মন কখন কখন বস্তুর বাস্তব-সংস্পর্শে না আসিয়াও তাহা অনুভব করিতে পারে। কিন্তু এইটী আমাদের সর্বদা স্মরণ রাখা আবশ্যিক যে, এই সকল সিদ্ধির আর স্বতন্ত্র কোন মূল্য নাই ; উহা আমাদের প্রকৃত উদ্দেশ্য সাধনের কিঞ্চিৎ সহায় মাত্র। আমাদের প্রকৃত আরও স্মরণ রাখিতে হইবে যে, এই সকল সাধনের এক মাত্র লক্ষ্য—একমাত্র উদ্দেশ্য—‘আত্মার মুক্তি’। প্রকৃতিকে সম্পূর্ণ রূপে আপনায় অধীন করাই আমাদের একমাত্র লক্ষ্য, ইহা ব্যতীত আর কিছুই আমাদের প্রকৃত লক্ষ্য হইতে পারে না। সামান্য সিদ্ধান্তিতে সন্তুষ্ট

খাকিমে চলিবে না। আমরাই প্রকৃতির উপর প্রভু করিব, প্রকৃতিকে আমাদের উপর প্রভু করিতে দিব না। শরীর বা মন কিছুই যেন আমাদের উপর প্রভু করিতে না পারে; আর ইহাও আমাদের বিমুक्त হওয়া উচিত নয় যে—‘শরীর আমার’—‘আমি শরীরের নহি’।

এক দেবতা ও এক অনুর উভয়েই এক মহাপুরুষের নিকট আত্ম-জিজ্ঞাসু হইয়া গিয়াছিল। তাহারাই সেই মহাপুরুষের নিকট অনেক দিন বসিয়া শিক্ষা করিল। কিছু দিন পরে মহাপুরুষ তাহাদিগকে বলিলেন “তুমি বাহার অনুবেষণ করিতেছ তাহাই তুমি”। তাহারাই ভাবিল তবে দেহই ‘আত্মা’। তখন তাহারাই উভয়েই ‘আমাদের বাহ্য বাইবার তাক পাইয়াছি’ মনে করিয়া সম্মুখে চিত্তে স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিল। তাহারাই বাইরা আপন আপন স্বজনের নিকট বলিল “বাহ্য শিক্ষা করিবার তাহা সহদারই শিক্ষা করিয়া আসিয়াছি, এক্ষণে আইস, ভোজন পান ও আনন্দে উন্নত হই—আমরাই সেই আত্মা; ইহা বাতীত আর কোন পদার্থ নাই”। সেই অনুরের স্বভাব অভ্যাস-মেঘাবৃত ছিল, সুতরাং সে আর এ বিষয়ে অধিক কিছু অনুবেষণ করিল না। আপনাকে ঈশ্বর ভাবিয়া সম্পূর্ণ সন্তুষ্ট হইল; সে ‘আত্মা’ শব্দে দেহকে বুঝিল। কিন্তু দেবতাটির স্বভাব অপেক্ষাকৃত পবিত্র ছিল, তিনিও প্রথমে এই ভ্রমে পড়িয়াছিলেন যে, “আমি অর্থে এই শরীর, ইহাই ব্রহ্ম, অতএব ইহাকে সবল ও সুস্থ রাখা ও সুন্দর বসনাহি পরিধান করা ও সর্ব প্রকার দৈহিক সুখ সন্তোষ করাই কর্তব্য। কিন্তু, কিছু দিন যাইতে না যাইতে তাহার প্রতীতি হইল, গুরু উপদেশের অর্থ ইহা নহে যে, দেহই ‘আত্মা’, দেহ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কিছু আছে। তিনি তখন গুরুর নিকট প্রত্যাবৃত্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন “গুরো! আপনার কথার তাৎপর্য কি এই যে, ‘শরীরই আত্মা?’ কিন্তু তাহা কিরূপে হইবে? সকল শরীরই ধ্বংস হইতেছে দেখিতেছি, আত্মার ত ধ্বংস নাই।” আচার্য্য বলিলেন “তুমি স্বয়ং এ বিষয় নির্ণয় কর; তুমিই তাহাই”। তখন নিম্নে ভাবিলেন যে, শরীরের ভিতর যে প্রাণ

রহিয়াছে, তাহাকে উদ্দেশ্য করিয়াই বোধ হয় গুরু পূর্বোক্ত উপদেশ দিয়া থাকিবেন । কিন্তু তিনি শীঘ্রই দেখিতে পাইলেন যে ভোজন করিলে প্রাণ সতেজ থাকে, উপবাস করিলে প্রাণ দুর্বল হইয়া পড়ে । তখন তিনি পুনরায় গুরুর নিকট গমন করিয়া বলিলেন—“গুরো, আপনি কি প্রাণকে আত্মা বলিয়াছেন ?” গুরু বলিলেন—“স্বয়ং ইহা নির্ণয় কর ; তুমিই তাহাই” । সেই অধ্যবসায়শীল শিষ্য পুনরায় গুরুর নিকট হইতে আসিয়া ভাবিলেন—তবে মনই ‘আত্মা’ হইবে । কিন্তু শীঘ্রই বুঝিতে পারিলেন যে, মনোবৃত্তি নানাবিধ, মনে কখন সাধুবৃত্তি আবার কখন বা অসংবৃত্তি উঠিতেছে ; মন এত পরিবর্তনশীল যে, উহা কখনই আত্মা হইতে পারে না । তখন তিনি পুনরায় গুরুর নিকট যাইয়া বলিলেন “মন—আত্মা, আমার ত ইহা বোধ হয় না ; আপনি কি ইহাই উপদেশ করিয়াছেন ?” গুরু বলিলেন “না । তুমিই তাহাই । তুমি নিজেই উহা নির্ণয় কর” । এইবার সেই দেব-পুত্র আর একবার কিরিয়া গেলেন ; তখন তাঁহার এই জ্ঞানোদয় হইল যে “আমি সমস্ত মনোবৃত্তির অতীত আত্মা ; আমিই এক ; আমার জন্ম নাই, মৃত্যু নাই, আমাকে তরবারি ছেদ করিতে পারে না ; অগ্নি দাহ করিতে পারে না, বায়ু ঝুৎ করিতে পারে না, জল ও গলাইতে পারে না, আমি অনাদি, জন্ম রহিত, অচল, অপার্শ্ব, সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান পুরুষ । ‘আত্মা’ শরীর বা মন নহে ; আত্মা এ সকলেরই অতীত । এইরূপে দেবতার জ্ঞানোদয় হইল, ও তিনি তজ্জনিত আনন্দে মগ্ন হইলেন । অন্তর বেচারার কিন্তু সত-লাভ হইল না, কারণ তাহার দেহে অত্যন্ত আসক্তি ছিল ।

এই জগতে অনেক অন্তর-প্রকৃতির লোক আছেন ; কিন্তু দেবতা যে একেবারেই নাই তাহাও নয় । যদি কেহ বলেন যে “আইস তোমাদিগকে এখন এক বিদ্যা শিখাইব, বাহাতে তোমাদের ইঞ্জিয়-স্বাধীন অনন্ত গুণে বর্ধিত হইবে” । তাহা হইলে অগণ্য লোক তাঁহার নিকট ছুটিয়া যাইবে । কিন্তু যদি কেহ বলেন “আইস তোমাদিগকে জীবনের স্তরম লক্ষ্য পন্থা আত্মার বিবরণ শিখাইব,” তবে কেহই তাঁহার কথা গ্রাহ্য করে না । উচ্চ তত্ত্ব

তদু ধারণা করিবার শক্তি খুব সামান্য পরিমাণেও অতি অল্প লোকেই দেখিতে পাওয়া যায় ; সত্য লাভের জন্য অধ্যবসারশীল লোকের সংখ্যা আরও বিবর্তন । কিন্তু আবার সংসারে এমন কতকগুলি মহাপুরুষ আছেন, যাঁহাদের ইহা নিশ্চয় ধারণা যে, শরীর সহস্র বর্ষই থাকুক বা লক্ষ বর্ষই থাকুক, চরমে সেই এক গতি । যে সকল শক্তির বলে দেহ বিদ্রুত রহিয়াছে, তাহারা অপমৃত হইলে ক্ষেপে থাকিবে না । 'কোন লোকেই এক মুহূর্তের জন্যও শরীরের পরিবর্তন নিবারণ করিতে সক্ষম হয় না । 'শরীর' আর কি ? উহা কতকগুলি নিরন্তর পরিবর্তনশীল পরমাণু সমষ্টিমাত্র । নদীর দৃষ্টান্তে এই তত্ত্ব সহজেই বোধগম্য হইতে পারে । তোমার সম্মুখে ঐ নদীতে জল রাশি দেখিতেছ ; ঐ দেখ—মুহূর্তের মধ্যে উহা চলিয়া গেল ও আর এক জলরাশি আসিল । শরীরও সেইরূপ ক্রমগত পরিবর্তনশীল । শরীর এইরূপ পরিবর্তনশীল হইলেও উহাকে সুস্থ ও বলিষ্ঠ রাখা আবশ্যক ; কারণ ইহার সহায়তাতেই আমরাগকে জ্ঞানলাভ করিতে হইবে । তাহা ব্যতীত আর কোনও উপায় নাই ।

সর্ব প্রকার শরীরের মধ্যে মানবদেহই শ্রেষ্ঠতম ; মানুষই শ্রেষ্ঠতম জীব । মানুষ সর্বপ্রকার স্মিকৃষ্ট প্রাণী হইতে—এমন কি দেবাদি হইতেও—শ্রেষ্ঠ । মানব হইতে শ্রেষ্ঠতর জীব আর নাই । দেবতাদিগকেও জ্ঞানলাভের জন্য মানব দেহ ধারণ করিতে হয় । একমাত্র মানুষই জ্ঞানলাভের অধিকারী, দেবতারাও এ বিষয়ে বঞ্চিত । গ্রিহদি ও মুসলমানদিগের মতে, ঈশ্বর, দেবতা ও অন্যান্য সমুদয় সৃষ্টির পর মানুষ সৃষ্টি করিয়া, দেবতাদিগকে গিয়া মানুষকে প্রণাম ও অভিনন্দন করিতে বলেন ; ইব্রিষ ব্যতীত সকলেই তাহা করিয়াছিল, এই জন্যই ঈশ্বর তাহাকে অভিশাপ প্রদান করেন । তাহাতে সে সয়তান-রূপে পরিণত হয় । উক্ত রূপের অভ্যস্তরে এই মহৎ সত্য নিহিত আছে যে, জগতে মানব-জন্মই সর্বোৎকর্ষ শ্রেষ্ঠ জন্ম । পশাদি ত্রিয্যক সৃষ্টি তমঃ-প্রধান । পশুরা কোন উচ্চ-তত্ত্ব ধারণা করিতে পারে না । দেবগণও মানুষ-জন্ম না লইয়া মুক্তি লাভ করিতে পারে না । দেখ, মানুষের আত্মোন্নতির পক্ষে অধিক অর্থও অসুস্থ নহে, আবার একেবারে অভিশাপ নিঃসর হইলেও

উন্নতি সুদূর-পর্যন্ত হয়। জগতে বহু মহাত্মা জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, সকলেই মধ্যস্থিত শ্রেণী হইতে। মধ্যস্থিতদিগের ভিতরে সব বিরোধী শক্তিগুলির সমন্বয় আছে।

একণে প্রকৃত প্রস্তাবের অঙ্গসংগঠন করা বাউক।—আমাদিগকে এক্ষণে প্রাণারামের বিবরণ আলোচনা করিতে হইবে। দেখা বাউক, চিত্ত-বৃত্তি নিরোধের সহিত প্রাণারামের কি সম্বন্ধ। • শ্বাস-প্রশ্বাস যেন দেহ-যন্ত্রের গতি নিয়ামক মূল বস্ত্র (Fly-wheel)। একটা বৃহৎ এঞ্জিনের দিকে দৃষ্টিপতি করিলে দেখিতে পাইবে যে, একটা বৃহৎচক্র ঘুরিতেছে, সেই চক্রের গতি ক্রমশঃ হ্রাস হ্রাসতর যন্ত্রে সঞ্চারিত হয়। এইরূপে, সেই এঞ্জিনের অতি হ্রাসতর যন্ত্রগুলি পর্য্যন্তও গতি শীল হয়। শ্বাস-প্রশ্বাস সেই গতি-নিয়ামক চক্র (Fly-wheel)। উহাই এই শরীরের সর্বস্থানে যে কোন প্রকার শক্তি আবশ্যক, তাহাই যোগাইতেছে ও ঐ শক্তিকে নিয়মিত করিতেছে।

এক রাজার এক মন্ত্রী ছিল, কোন কারণে রাজার অপ্রিয়পাত্র হওয়ার, রাজা তাঁহাকে একটা অতি উচ্চ দুর্গের উচ্চতম প্রদেশে বদ্ধ করিয়া রাখিতে আদেশ করেন। রাজার আদেশ প্রতিপালিত হইল; মন্ত্রীও সেই স্থানে বদ্ধ হইয়া মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। মন্ত্রীর এক পতিব্রতা ভাৰ্য্যা ছিল, তিনি রজনীবোগে সেই দুর্গের সমীপে আসিয়া দুর্গ-নির্ব-স্থিত পতিকে কহিলেন, “আমি কি উপায়ে আপনার মুক্তি-লাভন করিব. বলিয়া দিন”। মন্ত্রী কহিলেন, “আগামী রাত্রিতে একটা লম্বা কাছি একগাছি শক্ত দড়ি, এক বাণ্ডুল মৃত্তা ও খানিকটা হুস রেশমের মৃত্তা, একটা গুব্বের পোকা ও খানিকটা মধু আনিও।” তাঁহার সহধর্মিণী পতির এই কথা শুনিয়া অতিশয় বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন। বাহা হউক, তিনি পতির আজ্ঞা-নুসারে প্রার্থিত সমুদয় দ্রব্যগুলি আনয়ন করিলেন। মন্ত্রী তাঁহাকে রেশমের মৃত্তা দৃঢ়ভাবে গুব্বের পোকাটিতে সংযুক্ত করিয়া দিয়া উহার শূন্য এক-বিন্দু মধু রাখাইয়া দিয়া ও উহার মস্তক উপরে রাখিয়া উহাকে দুর্গ-প্রাচীরে ছাড়িয়া দিতে বলিলেন। পতিব্রতা সমুদয় আজ্ঞা প্রতিপালন করিলেন। তখন

সেই কীট তাহার দীর্ঘ পথ-যাত্রা আরম্ভ করিল। সম্মুখে মধুর আশ্রাণ পাইয়া সে ঐ মধু-লোভে আস্তে আস্তে অগ্রসর হইতে লাগিল, এইরূপে সে চূর্ণের শীর্ষদেশে উপনীত হইল। মন্ত্রী উহাকে ধরিলেন ও তৎসঙ্গে রেশম-সূত্রটিও ধরিলেন, তৎপরে তাহারি জীকে রেশম-সূত্রের অপরাংশ ঐ যে আর এক বাণ্ডিল অপেক্ষাকৃত শক্ত সূত্র ছিল, তাহাতে সংযোগ করিতে আদেশ দিলেন। পরে উহাও তাহার হস্তগত হইলে ঐ উপায়েই তিনি দড়ি ~~উপর~~শেষে মোটা কাছিটিও পাইলেন। এখন আর বড় কিছু কঠিন কার্য অবশিষ্ট রহিল না; মন্ত্রী ঐ রজ্জুর সাহায্যে চূর্ণ হইতে অবতরণ করিয়া পলায়ন করিলেন। আমাদের দেহে খাস-প্রখাসের গতি যেন রেশম-সূত্র-স্বরূপ। উহাকে ধারণ বা সংযম করিতে পারিলেই স্নায়বীয়-শক্তি প্রবাহ-স্বরূপ (nervous currents) সূত্রার বাণ্ডিল, তৎপরে স্নানোবৃত্তিরূপ দড়ি ও পরিশেষে প্রাণরূপ রজ্জুকে ধরিতে পারা যায়, প্রাণকে জয় করিতে পারিলেই মুক্তি লাভ হইয়া থাকে।

আমরা স্ব স্ব শরীর সম্বন্ধে অতিশয় অজ্ঞ; কিছু জানাও সম্ভব বলিয়া বোধ হয় না। আমাদের সাধা এই পণ্যস্ত যে আমরা মৃত-দেহ-ব্যবচ্ছেদ করিয়া উহার ভিতর কি আছে না আছে দেখিতে পারি; কেহ কেহ আবার জীবিত দেহ ব্যবচ্ছেদ করিয়া উহার ভিতর কি আছে না আছে দেখিতে পারেন, কিন্তু উহার সহিত আমাদের নিজ শরীরের কোন সংস্বব নাই। আমরা নিজ শরীরের বিষয় খুব অল্পই জানি; উহার কারণ কি? উহার কারণ, আমরা মনকে তত দূর একান্ত করিতে পারি না, যাহাতে আমরা শরীরাত্ম-স্তরস্থ অতি-সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম গতিগুলিকে ধরিতে পারি। মন যখন বাহ্য বিষয়কে পরিত্যাগ করিয়া দেহাত্মস্তরে প্রবিষ্ট হয়, ও অতি সূক্ষ্মাবস্থা লাভ করে, তখনই আমরা ঐ গতিগুলিকে জানিতে পারি। এইরূপ সূক্ষ্মভূতি-সম্পন্ন হইতে হইলে প্রথমে স্থল হইতে আরম্ভ করিতে হইবে। দেখিতে হইবে, সমুদয় শরীর-বস্তুকে চালাইতেছে কে? উহা যে প্রাণ, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। খাস-প্রখাসই ঐ প্রাণ-শক্তির প্রত্যক্ষ পরিদৃশ্যমান রূপ

এখন দ্বাদশ প্রস্থানের সহিত ধীরে ধীরে শরীরাত্যন্তরে প্রবেশ করিতে হইবে। তাহাতেই আমরা দেহাত্যন্তরস্থ সূক্ষ্মাত্মস্থ শক্তিগুলি সম্বন্ধে জানিতে পারিব; জানিতে পারিব যে, সূক্ষ্মাত্মস্থ শক্তি-প্রবাহ-গুলি কেমন শরীরের সর্বত্র ভ্রমণ করিতেছে। আর যখনই আমরা উহাদিগকে মনে মনে অনুভব করিতে পারিব, তখনই উহার—ও তৎসঙ্গে দেহও—আমাদের আয়ত্ত হইবে। মনও এই সকল সূক্ষ্মবীৰ্য শক্তি-প্রবাহের দ্বারা সঞ্চালিত হইতেছে, সুতরাং উহাদিগকে জয় করিতে পারিলেই মন এবং শরীরও আমাদের দ্বীন হইয়া পড়ে; উহারা আমাদের দাস স্বরূপ হইয়া পড়ে। জ্ঞানই শক্তি। এই শক্তি লাভ করাই আমাদের উদ্দেশ্য; সুতরাং শরীর ও তন্মধ্যস্থ সূক্ষ্ম-মণ্ডলীয় অভ্যন্তরে যে শক্তি-প্রবাহ সর্বদা সঞ্চালিত হইতেছে, তাহাদিগের সম্বন্ধে জ্ঞান-লাভ বিশেষ আবশ্যিক। সুতরাং আমাদের প্রাণায়াম হইতেই প্রথম আরম্ভ করিতে হইবে। এই প্রাণায়াম-তত্ত্বটির সর্বেশ্বর আলোচনা অতি দীর্ঘ সমা সাপেক্ষ, ইহা সম্পূর্ণরূপে বুঝাইতে হইলে অনেক দিন লাগিবে। আমরা ক্রমশঃ উহার এক এক অংশ লইয়া আলোচনা করিব।

আমরা ক্রমে বুঝিতে পারিব যে প্রাণায়াম সাধনে, যে সকল ক্রিয়া করা হয়, তাহাদের হেতু কি, আর প্রত্যেক ক্রিয়ায় দেহাত্যন্তরে কোন প্রকার শক্তির প্রবাহ হইতে থাকে। ক্রমশঃ এই সমুদায়ই আমাদের বোধগম্য হইবে। কিন্তু ইহাতে নিরন্তর সাধনের আবশ্যিক। সাধনের দ্বারাই আমার কথার সত্যতার প্রমাণ পাওয়া যাইবে। আমি এ বিষয়ে যতই যুক্তি প্রয়োগ করি না কেন, কিছুই তোমাদের উপদেশ বোধ হইবে না, যত দিন না নিজে প্রত্যক্ষ করিবে। যখন দেহের অভ্যন্তরে এই সকল শক্তি-প্রবাহের গতি স্পষ্ট অনুভব করিবে, তখনই সমুদয় সত্যের চলিয়া যাইবে; কিন্তু ইহা অনুভব করিতে হইলে প্রত্যহ কঠোর অভ্যাসের আবশ্যিক। অস্তিতঃ, প্রত্যহ হইবার করিয়া অভ্যাস করিবে; আর ঐ অভ্যাস করিবার উপযুক্ত সময় প্রাতঃ ও সায়াহ্ন। যখন রক্ত-

নীর অবসান হইয়া দিবার প্রকাশ হয়, ও যখন দিব্যবসান হইয়া রাজি উপস্থিত হয়, এই দুই সময়ে প্রকৃতি অপেক্ষাকৃত শান্ত ভাব ধারণ করে। শুব প্রভৃতি ও গোধূমি এই দুইটি সময় মনঃ-স্থৈর্যের অহুকুল। এই দুই সময় শরীর বেন কতকটা শান্ত ভাবাপন্ন হয়। এই দুই সময়ে সাধন করিলে প্রকৃতিই আমাদেরকে অনেকটা সহায়তা করিবে, সুতরাং ঐ দুই সময়েই সাধন করা আবশ্যিক। সাধন সমাপ্ত না হইলে ভোজন করিবে না, এইরূপ নিয়ম কর; এইরূপ নিয়ম করিলেই ক্ষুধার প্রবল বেগই তোমার আগসা প্রশমিত করিবে। স্নান-পূজা ও সাধন সমাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত আহার অকর্তব্য, ভারতবর্ষে বাগকেরা এইরূপই শিক্ষা পায়; সময়ে ইহা তাহাদের পক্ষে, স্বাভাবিক হইয়া যায়। তাহাদের যতক্ষণ না, স্নান-পূজা ও সাধন সমাপ্ত হয়, ততক্ষণ তাহারা ক্ষুধার্ত হয় না।

তোমাদের মধ্যে যাহারা সক্ষম, তাহারা সাধনের জন্য একটি স্বতন্ত্র গৃহ রাখিতে পারিলে ভাল হয়। ঐ গৃহ শয়নার্থ ব্যবহার করিওনা, ইহাকে পবিত্র রাখিতে হইবে। স্নান না করিয়া, ও শরীর মন শুদ্ধ না করিয়া এ গৃহে প্রবেশ করিওনা। এ গৃহে সর্বদা পুষ্প ও হৃদয়ানন্দকারী চিত্র সকল রাখিবে; ঘোণীর পক্ষে উহাদের সন্নিহিতে থাকা বড় উত্তম। প্রাতে ও সন্ধ্যায়ে তথায় ধূপ, ধুনাদি প্রজ্জলিত করিবে। ঐ গৃহে কোন প্রকার কলহ, ক্রোধ বা অপবিত্র চিন্তা বেন না হয়। তোমাদের সহিত যাহাদের ভাবে মেলে, কেবল তাহাদিগকেই ঐ গৃহে প্রবেশ করিতে দিবে। এইরূপ করিলে শীঘ্রই সেই গৃহটি স্বচ্ছন্দে পূর্ণ হইবে; এমন কি যখন কোন প্রকার দুঃখ অথবা সংশয় আসিবে, মন চঞ্চল হইবে, তখন কেবল ঐ গৃহে প্রবেশ করিবারাত্র তোমার মনে শান্তি আসিবে। মন্দির, গির্জা প্রতিষ্ঠা করিবার প্রকৃত উদ্দেশ্য এই ছিল। এখনও অনেক মন্দির ও গির্জার এই ভাব দেখিতে পাওয়া যায়; কিন্তু অধিকাংশ স্থলে, লোকে ইহার উদ্দেশ্য পর্যন্তও বিস্তৃত হইয়াছে। চতুর্দিকে পবিত্র কম্পন (vibration) রক্ষা করিলে সেই স্থানটি পবিত্র জ্যোতিতে পূর্ণ হইয়া থাকে। যাহারা এইরূপ স্বতন্ত্র গৃহের ব্যবস্থা করিতে না পারে, তাহারা যেখানে

ইচ্ছা বসিয়াই সাধন করিতে পারে। শরীরকে সন্ন্যাসভাবে রাখিয়া উপবেশন কর। জগতে পবিত্র চিন্তার একটী স্রোত চালাইয়া দাও। মনে মনে বল, জগতে সকলেই সুখী হউন, সকলেই শান্তি লাভ করুন, সকলেই আনন্দ লাভ করুন; একপূর্ণ পূর্ব, দক্ষিণ, উত্তর, পশ্চিমে পবিত্র-চিন্তা-প্রবাহ সঞ্চালিত কর। এইরূপ যতই করিবে, ততই তুমি আপনাকে ভাল বোধ করিবে। পরিশেষে দেখিতে পাইবে যে, অপর সাধারণে সুখ হউন, এই ভাবনাই স্বাস্থ্য লাভের সহজ উপায়। অপর সকলে সুখী হউন; এইরূপ চিন্তাই নিজেকে সুখী ক্রিয়বার সহজ উপায়। তৎপরে যাহারা ঈশ্বরে বিশ্বাস করেন, তাহারা ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিবে; অর্থ, স্বাস্থ্য অথবা স্বর্গের জন্য প্রার্থনা করিবে না, জ্ঞান ও হৃদয়ে সত্য-তত্ত্বোন্মেষের জন্য প্রার্থনা করিবে। ইহা ব্যতীত আর সমুদয় প্রার্থনাই স্বার্থ-মিশ্রিত। তৎপরে ভাবিতে হইবে, আমার দেহ বজ্রবৎ দৃঢ়, সবল ও সুস্থ। এই দেহই আমার মুক্তির একমাত্র সহায়। ইহা বজ্রের ন্যায় দৃঢ়ভূত চিন্তা করিবে। “মনে মনে চিন্তাকর, এই শরীরের সাহায্যেই আমি এই জীবন-সমুদ্র উত্তীর্ণ হইব।” যে হ্রস্বল সে কখনও মুক্তি-লাভ করিতে পারে না। সমুদয় হ্রস্বলতা পরিত্যাগ কর। দেহকে বল, তুমি সুবলিষ্ঠ। মনকে বল, তুমিও অনন্ত-শক্তিদয়; এবং নিজের উপরে খুব বিশ্বাস ও ভরসা রাখ।

তৃতীয় অধ্যায় ।

প্রাণ ।

অনেকেই বিবেচনা করুন, প্রাণায়াম শ্বাস-প্রশ্বাসের কোন ক্রিয়াবিশেষ, বাস্তবিক তাহা নহে। প্রকৃত পক্ষে শ্বাস-প্রশ্বাসের ক্রিয়ার সহিত ইহার অতি অল্পই সম্বন্ধ। প্রকৃত প্রাণায়াম সাধনে অধিকারী হইতে হইলে তাহার অনেকগুলি বিভিন্ন উপায় আছে। শ্বাস প্রশ্বাসের ক্রিয়া তন্মধ্যে একটি উপায়মাত্র। প্রাণায়ামের অর্থ প্রাণের সংযম। ভারতীয় দার্শনিকগণের মতে সমুদায় জগৎ দুই পদার্থে নির্মিত। জ্ঞানদেবের মধ্যে একটীর নাম আকাশ। এই আকাশ একটি সর্বব্যাপী সর্বানুভূত সত্তা। যে কোন বস্তুর আকার আছে, যে কোন বস্তু অন্যান্য বস্তুরনিঃশ্রেণে উৎপন্ন, তাহাই এই আকাশ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। এই আকাশই বায়ুরূপে পরিণত হয়, ইহাই তরল পদার্থের রূপ ধারণ করে, ইহাই আবার কঠিনাকার প্রাপ্ত হয়; এই আকাশই সূর্য্য, পৃথিবী, তারা, ধূমকেতু প্রভৃতিরূপে পরিণত হয়। সর্ব প্রাণীর শরীর—পশু-শরীর, উদ্ভিদ প্রভৃতি যে সকলরূপ আমরা দেখিতে পাই, যে সমুদয় বস্তু আমরা ইন্দ্রিয়দ্বারা অনুভব করিতে পারি, এমন কি জগতে যে কোন বস্তু আছে, সমুদায়ই আকাশ হইতে উৎপন্ন। এই আকাশকে ইন্দ্রিয়ের দ্বারা উপলব্ধি করিবার উপায় নাই, ইহা এত সূক্ষ্ম যে ইহা সাধারণ অনুভূতির অতীত। যখন ইহা স্থূল হইয়া কোন আকৃতি ধারণ করে, আমরা তখনই ইহাকে অনুভব করিতে পারি। সৃষ্টির আদিতে একমাত্র আকাশই থাকেন। আবার কল্পান্তে সমুদায় কঠিন তরল ও বায়বীয় পদার্থ—সকলই পুনর্বার আকাশে লয় প্রাপ্ত হয়। পরবর্তী সৃষ্টি আবার এইরূপে আকাশ হইতেই উৎপন্ন হয়।

কোন শক্তির প্রভাবে আকাশ এই প্রকারে জগৎ রূপে পরিণত হয় ? এই প্রশ্নের শক্তিতে। যেমন আকাশ এই জগতের কারণীভূত অনন্ত

সর্বব্যাপী মূল পদার্থ, প্রাণ ও সেইরূপে জগৎপতির কারণীভূতা অনন্ত সর্বব্যাপিণী বিকাশিনী শক্তি। কল্পের আদিতে ও অন্তে সমুদায়ই আকাশরূপে পরিণত হয়, আর জগতের সমুদায় শক্তিগুলিই প্রাণে লয় প্রাপ্ত হয়; পরকল্পে আবার এই প্রাণ হইতেই সমুদায় শক্তির বিকাশ হয়। এই প্রাণই গতিরূপে প্রকাশ হইয়াছেন—এই প্রাণই মাধ্যাকর্ষণ অথবা চৌম্বকাকর্ষণ-শক্তিরূপে প্রকাশ পাইতেছেন। এই প্রাণই জীব-বীর শক্তি-প্রবাহ (nerve-current) অথবা চিন্তা-শক্তিরূপে, দৈহিক সমুদায় ক্রিয়া রূপে প্রকাশিত হইয়াছেন। চিন্তা-শক্তি হইতে আরম্ভ করিয়া অতি সামান্য দৈহিক শক্তি পর্যন্ত সমুদায়ই প্রাণের বিকাশমাত্র। বাহ ও অন্তর্জগতের সমুদায় শক্তি যখন তাহাদের মূল্যবাহ্য গমন করে, তখন তাহাকেই প্রাণ বলে। ‘যখন আশ্রিত নাস্তি কিছুই ছিল না, যখন তমোদ্বারা তনু আবৃত ছিল, তখন কি ছিল?’ * এই আকাশই গতিশূন্য হইয়া অবস্থিত ছিল। প্রাণের কোন প্রকাশ প্রকাশ ছিল না বটে, কিন্তু তখনও প্রাণের অস্তিত্ব ছিল। আমরা আধুনিক বিজ্ঞানের দ্বারা জানিতে পারি যে, জগতে যত কিছু শক্তির বিকাশ হইয়াছে, তাহাদের সমষ্টি চিরকাল সমান থাকে, কেবল কল্পান্তে উহার শাস্ত ভাব ধারণ করে—অব্যক্ত অবস্থায় গমন করে—পরকল্পের আদিতে উহারই আবার ব্যক্ত হইয়া আকাশের উপর কার্য্য করিতে থাকে। এই আকাশ হইতে পরিদৃশমান সাকার বস্তু-জাত উৎপন্ন হয়; আর আকাশ পরিণাম-প্রাপ্ত হইতে আরম্ভ হইলে এই প্রাণও নানা প্রকার শক্তিরূপে পরিণত হইয়া থাকে। এই প্রাণের প্রকৃত তত্ত্ব জানা ও উহাচক সংযম করিবার চেষ্টাই প্রাণায়ামের প্রকৃত অর্থ।

এই প্রাণায়ামে সিদ্ধ হইলে আমাদের যেন অনন্ত শক্তির দ্বার খুলিয়া যায়। মনে কর, যেন কোন ব্যক্তি এই প্রাণের বিষয় সম্পূর্ণরূপে বুঝিতে

* নাসদানীমো সদানীতদানীম্—ইত্যাদি;

তম আনীন তমনাগুণ-মগ্রেমপ্রকেষ্ম—ইত্যাদি।

স্বপ্নেদ, ১০ম পৃষ্ঠা।

পারিল ও উহাকে জয় করিতেও কৃতকার্য্য হইল, তাহা হইলে, জগতে এমন কি শক্তি আছে, বাহা তাঁহার আয়ত্ত না হয়? তাঁহার আজ্ঞার চক্র-সূর্য্য অস্থান-চ্যুত হয়, ক্ষুদ্রতম পরমাণু হইতে বৃহত্তম সূর্য্য পর্য্যন্ত তাঁহার বশীভূত হয়, কারণ তিনি প্রাণকে জয় করিয়াছেন। প্রকৃতিকে বশীভূত করিবার শক্তি-লাভই প্রাণায়াম সাধনের লক্ষ্য। যখন যোগী সিদ্ধ হন, তখন প্রকৃতিতে এমন কোন বস্তু নাই, বাহা তাঁহার বশে না আসে। যদি তিনি দেবতাদিগকে আদিতে আহ্বান করেন, তাহারা তাঁহার আজ্ঞা-মাত্রেই তৎক্ষণাৎ আগমন করে; মৃতব্যক্তিদিগকে আশ্রিতে আজ্ঞা করিলে তাহারা তৎক্ষণাৎ আগমন করে। প্রকৃতির সমুদায় শক্তিই তাঁহার আজ্ঞামাত্রে দাসবৎ কার্য্য করে। অজ্ঞ লোকেরা যোগীর এই সকল কার্য্য-কল্প লোকাভীত বলিয়া মনে করে। হিন্দুদিগের একটা বিশেষত্ব এই যে, উহারা যে কোন তত্ত্বের আলোচনা করুক না কেন, অগ্রে উহার ভিতর হইতে, যতদূর সম্ভব, একটা সাধারণ ভাবের অনু-সন্ধান করে; উহার মধ্যে যা কিছু বিশেষ আছে, তাহা পরে নীমাংসার জন্য রাখিয়া দেয়। বেদে এই প্রশ্ন পুনঃ পুনঃ জিজ্ঞাসিত হইয়াছে—“কস্মিন্ ভগবো বিজ্ঞাতে সৰ্ব্বমিদং বিজ্ঞাতং ভবতি”। এমন কি বস্তু আছে, বাহা জানিলে সমুদায় জানা যায়। এইরূপ, আমাদের যত শাস্ত্র আছে, যত দর্শন আছে, সমুদায় কেবল, যে বস্তুকে জানিলে সমুদায়ই জানা যায়, সেই বস্তুকে নির্ণয় করিতেই ব্যস্ত। যদি কোন লোক জগতের তত্ত্ব একটু একটু করিয়া জানিতে চাষ্ট, তাহা হইলে তাহার ত অনন্ত সময় লাগিবে; কারণ তাহাকে অবশ্য এক এক কথা মানুষকে পর্য্যন্ত পৃথগ্ভাবে জানিতে হইবে। তবেই, দেখা গেল যে, এইরূপে সমুদায় জানা একপ্রকার অসম্ভব। তবে এরূপভাবে জ্ঞানলাভের সম্ভাবনা কোথায়? এক এক বিষয় পৃথক্ পৃথক্ জানিয়া মানুষের সৰ্ব্বজ্ঞ হইবার সম্ভাবনা কোথায়? যোগীরা বলেন, এই সমস্ত বিশেষ অভিব্যক্তির অন্তরালে এক সাধারণ সত্তা রহিয়াছে। উহাকে ধরিতে বা জানিতে পারিলেই সমুদায় জানিতে পারা যায়।

এই ভাবেই বেদে সমুদার জগৎকে এক সত্তা-নামান্যে পর্যাবসিত করা হইয়াছে। যিনি এই 'অস্তি' স্বরূপকে ধরিয়াছেন, তিনিই সমুদার জগৎকে বুঝিতে পারিয়াছেন। উক্ত প্রাণাণীতেই সমুদার শক্তিকে এক প্রাণ-রূপ সামান্য শক্তিতে পর্যাবসিত করা হইয়াছে। সুতরাং যিনি প্রাণকে ধরিয়াছেন, তিনি জগতের মধ্যে যত কিছু ভৌতিক বা আধ্যাত্মিক শক্তি আছে, সমুদায়কেই ধরিয়াছেন। যিনি প্রাণকে জয় করিয়াছেন, তিনি শুদ্ধ আপনার মন নহে, সকলের মনকেই জয় করিয়াছেন। তিনি নিজ দেহ ও অন্যান্য বস্তু বোঝে আছে, সকলকেই জয় করিয়াছেন, কারণ প্রাণই সমুদার শক্তির সমষ্টি স্বরূপ।

কি করিয়া এই প্রাণ জয় হইবে ইহাই প্রাণারামের একমাত্র উদ্দেশ্য। এই প্রাণারামের বস্তু কিছু সাধন ও উপদেশ আছে, সকলেরই এই এক উদ্দেশ্য। প্রত্যেক সাধনার্থী ব্যক্তিরই নিজের অত্যন্ত সমীপস্থ বাহা, তাহা হইতেই সাধন আরম্ভ করা উচিত—তাঁহার সমীপস্থ বাহা কিছু সমস্তই জয় করিবার চেষ্টা করা উচিত। জগতস্থ সকল বস্তুর মধ্যে দেহই আমাদের সর্কোপেক্ষা সন্নিহিত; আবার মন তাহা অপেক্ষাও সন্নিহিত। যে প্রাণ জগতের সর্বত্র জীড়া করিতেছে, তাহার যে অংশ টুকু এই শরীর ও মনকে চালাইতেছে, সেই প্রাণ টুকুই আমাদের সর্কোপেক্ষা সন্নিহিত। এই যে ক্ষুদ্র প্রাণ-তরঙ্গ—বাহা আমাদের শারীরিক ও মানসিক শক্তিরূপে পরিচিত, তাহা আমাদের পক্ষে অনন্ত প্রাণ-সমুদ্রের সর্কোপেক্ষা নিকটবর্তী তরঙ্গ। যদি আমরা এই ক্ষুদ্র তরঙ্গকে জয় করিতে পারি, তবে আমরা সমুদার প্রাণ-সমুদ্রকে জয় করিবার আশা করিতে পারি। যে বোগী এ বিষয়ে কৃতকার্য হন, তিনি সিদ্ধি-সাত করেন; তখন আর, কোন শক্তিই তাঁহার উপর প্রভুত্ব করিতে পারে না। তিনি একরূপ সর্বশক্তিমান ও সর্বত্র হন। আমরা সকল দেশেই দেখিতে পাই, এমন সকল সম্প্রদায় আছে, বাহারা কোন না কোন উপায়ে এই প্রাণ সংযম করিবার চেষ্টা করিতেছে। এই দেশেই (আমেরিকায়) আমরা মনঃশক্তিদ্বারা আরোগ্যকারী (Mind-healer) বিদ্যালে

আরোগ্য-কারী (Faith-healer), প্রেত-তত্ত্ববিৎ (Spiritualists), খ্রীষ্ট বিজ্ঞানবিৎ (Christian scientists ; ২০ পৃষ্ঠার টিপ্পনী দেখুন), বশীকরণ বিদ্যাবিৎ (Hypnotists) প্রভৃতি সম্প্রদায় দৈবধৈত পাইতেছি। যদি আমরা এই মতগুলি বিশেষরূপে বিশ্লেষণ করি, তাহা হইলে দেখিতে পাইব যে, এই সকল মতগুলিরই মূলে—তাহারা জাহ্নুক বা নাই জাহ্নুক—প্রাণীয়ায় রহি য়াছে। তাহাদের সমুদায় মতগুলির মূলে একই জিনিষ রহিয়াছে। তাহারা সকলেই একশক্তি লইয়াই নাড়াচাড়া করিতেছে; তবে, যে শক্তি লইয়া নাড়াচাড়া করিতেছে, তাহার বিষয় তাহার কিছুই জানে না। তাহারা দৈবক্রমে যেন একটা শক্তি আবিষ্কার করিয়া ফেলিয়াছে, কিন্তু সেই শক্তির স্বরূপ সম্বন্ধে সম্পূর্ণই অনভিজ্ঞ। অনভিজ্ঞ হইলেও, যোগী যে শক্তির পরিচালনা করিয়া থাকেন, ইহারাও না জানিয়া তাহারই পরিচালনা করিতেছে। উহা প্রাণেরই শক্তি।

এই প্রাণই সমুদায় প্রাণীর অন্তরে জীবনী-শক্তিরূপে প্রকাশ পাইতেছে। মনোবৃত্তি ইহার স্বল্প ও উচ্চতম অভিব্যক্তি। যাহাকে আমরা সচরাচর, মনো-বৃত্তি আখ্যা দিয়া থাকি, মনোবৃত্তি বলিতে কেবল তাহাকে বুঝায় না। মনোবৃত্তির অনেক প্রকারভেদ আছে। যাহাকে আমরা সহজাত-জ্ঞান (instinct) অথবা জ্ঞান-বিরহিত-চিন্তাবৃত্তি বলি, তাহা আমাদের সর্বাপেক্ষা নিম্নতম কার্য-ক্ষেত্র। আমাকে একটা মশক দংশন করিল; আমার হাত আপনা আপনি গিয়া উর্ধ্বকে আবাহিত করিতে গেল। উহাকে মারিবার জন্য হাত উঠাইতে নামাইতে আমানিগের বিশেষ কিছু চিন্তার প্রয়োজন হয় না। এ এক প্রকারের মনো-বৃত্তি। শরীরের সমুদয় জ্ঞানসাহায্য-বিরহিত প্রতি-ক্রিয়াগুলিই (Reflex actions *) এই শ্রেণীর মনোবৃত্তির অন্তর্গত। ইহা হইতে উচ্চতর আর এক শ্রেণীর মনোবৃত্তি আছে, উহাকে জ্ঞান-পূর্বক মনোবৃত্তি বলে

* বাহিরের কোন রূপ উত্তেজনার শরীরের কোন বস্তু, সময়ে সময়ে জ্ঞানের কোন সহায়তা না লইয়া আপনা আপনি কার্য করে, সেই কার্যকে reflex actions বলে।

(Conscious) । আমি বিচার করিয়া থাকি, চিন্তা করিয়া থাকি, সকল বিষয়ের ছ' দিক বিচার করিয়া দেখি, কিন্তু ইহাতেই সমুদায় মনোবৃত্তি ফুরাইল না । আমরা জ্ঞানি-বৃত্তি ও তর্ক অতি ক্ষুদ্র সীমার মধ্যে বিচরণ করে । উহা আমাদের ক্রিয়দ্রু পৰ্য্যন্ত লইয়া যাইতে পারে, তাহার উপর উহার আর অধিকার নাই । যে স্থান টুকুর ভিতর উহা ঘুরিয়া বেড়ায়, তাহা অতি অল্প—অতি সংকীর্ণ । কিন্তু ইহাও প্রেমিতে পাইতেছি, নানা-বিধ বিষয়, যাহা যুক্তির অধিকারের বহির্ভূত, তাহাও ইহার ভিতর আসিয়া পড়িতেছে । ধূমকেতু, সৌর জগতের অধিকারের অন্তর্ভূত না হইলেও যেমন কখন কখন ইহার ভিতর আসিয়া পড়ে ও আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়, সেইরূপ অনেক তরু বাহ্য আমাদের যুক্তির অধিকারের বহির্ভূত, তাহাও যেন উহার অধিকারেই ভিতর আসিয়া পড়ে । ইহা নিশ্চয়, যে উহার ঐ সীমার বহির্দেশ হইতে আসিতেছে, বিচার-শক্তি কিন্তু ঐ সীমা ছাড়াইয়া বড় অধিক দূর যাইতে পারে না । ঐ তরু সমূহের প্রকৃত সিদ্ধান্ত অবশ্যই যুক্তির সীমার বহির্ভূত প্রদেশে যাইয়া অহুস্কান করিতে হইবে । আমাদের বিচার যুক্তি তখন পৌঁছিতেই পারে না । কিন্তু যোগীরা বলেন, ইহাই যে আমাদের জ্ঞানের চরমসীমা তাহা কখনই হইতে পারে না । মন পূর্কোক্ত দুইটি ভূমি হইতেও উচ্চতর ভূমিতে বিচরণ করিতে পারে । সেই ভূমিকে আমরা জ্ঞানাতীত (পূর্ণ-চৈতন্য) ভূমি বলিতে পারি । যখন মন, সমাধি নামক পূর্ণ একাগ্র ও জ্ঞানাতীত অবস্থার আকৃষ্ট হয়, তখন উহা যুক্তির রাজ্যের বাহিরে চলিয়া যায় এবং সহজাতজ্ঞান ও যুক্তির অতীত বিবর্ত সকল প্রত্যক্ষ করে । শরীরের সমুদয় স্নানাস্নান শক্তিগুলি, যাহারা প্রাণেরই অবস্থা-ভেদ-মাত্র, তাহারা যদি ঐক প্রকৃত-পথে পরিচালিত হয়, তাহা হইলে তাহারা মনের উপর বিশেষভাবে কার্য্য করে । মনও তখন পূর্কোক্ত উচ্চতর অবস্থার অর্থাৎ জ্ঞানাতীত বা পূর্ণ-চৈতন্য ভূমিতে চলিয়া যায় ও তথা হইতে কার্য্য করিতে থাকে ।

কি বহির্জগৎ, কি অন্তর্জগৎ, যে দিকে দৃষ্টিপাত করা যায়, সেই দিকেই

এক অখণ্ড বস্তুরাশি দেখিতে পাওয়া যায়। ভৌতিক জগতের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে দেখাযায় যে এক অখণ্ড বস্তুই যেন নানারূপে বিভাজ্য করিতেছে। প্রকৃত পক্ষে তোমার সহিত সূর্য্যার কোন প্রভেদ নাই। বৈজ্ঞানিকের নিকট গমন কর, তিনি তোমাকে বুঝাইয়া দিবেন, একবস্তুর সহিত অপর বস্তুর ভেদ কেবল কথার কথা মাত্র। 'এই টেবিল ও আমার মধ্যে স্বরূপতঃ কোন ভেদ নাই।' অনন্ত জড়রাশির এক বিন্দুস্বরূপ টেবিল, আর আমি উহার অপর একবিন্দু। প্রত্যেক সাকার বস্তুই যেন এই অনন্ত জড়মাগরের আবর্তস্বরূপ। আবর্ত গুলি আবার সূর্য্যদা একরূপ থাকেনা। মনে কর, কোন স্রোতস্বিনীতে লক্ষ লক্ষ আবর্ত রহিয়াছে, প্রতি আবর্তে, প্রতি মুহূর্ত্তেই নূতন জল আসিতেছে, কিছুক্ষণ ঘুরিতেছে, আবার অপর দিকে চুগিয়া যাইতেছে ও নূতন জলকণা সমূহ তাহার স্থান অধিকার করিতেছে। এই জগৎ ও এইরূপ নিয়ত পরিবর্তনশীল জড় রাশি মাত্র, আমরা উহার মধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আবর্তস্বরূপ। কতকগুলি ভূত সমষ্টি এই জগৎ রূপ মহা আবর্তের মধ্যে প্রবেশ করিল, কিছুদিন ঐ আবর্তে ঘুরিয়া হয়ত মানব-দেহে প্রবেশ করিল, পরে হয়ত উহা জন্তু রূপ ধারণ করিল, আবার হয়ত কয়েক বৎসর পরে খনিজ নামে আর এক প্রকার আবর্তের আকার ধারণ করিল। ক্রমাগত পরিবর্তন ! কোন বস্তুই স্থির নহে। আমার শরীর, তোমার শরীর বসিয়া বাস্তবিক কোন বস্তু নাই। ঐরূপ বলা কেবল কথার কথা মাত্র। এক অখণ্ড জড়-রাশি মাত্র বিভাজ্যমান রহিয়াছে। উহার কোন বিন্দুর নাম চন্দ্র, কোন বিন্দুর নাম সূর্য্য, কোন বিন্দু মঙ্গল, কোন বিন্দু পৃথিবী, কোন বিন্দু বা উদ্ভিদ, অপর বিন্দু হয়ত কোন খনিজ পদার্থ। ইহার কোনটাই সূর্য্যদা ঐকভাবে থাকেনা, সকল বস্তুই সূর্য্যদাই পরি-
ণাম লাভ হইতেছে; ভূত সকল একবার স্থলভাব প্রাপ্ত ও আবার স্থল্যাবস্থার পরিণত হইতেছে। অনন্তজগৎ সবক্ষেণে এই একই কথা। জগতের সমুদায় বস্তুই ইহার হইতে উৎপন্ন, সূত্রগা ইহা-কেই সমুদায় জড় বস্তুর প্রতিনিধি স্বরূপ গ্রহণ করা যাইতে পারে। প্রাণের স্থল্য পদনশীল অবস্থায় এই

ইধারই মনের স্বরূপ। স্মৃতরাং সমুদায় মনোজগৎ ও এক অখণ্ড-স্বরূপ। যিনি নিজ মনোমধ্যে এই অতি সূক্ষ্ম কম্পন উৎপাদন করিতে পারেন, তিনি দেখিতে পান, সমুদায় জগৎ কেবল সূক্ষ্মাশূক্ষ্ম কম্পনের সমষ্টি মাত্র। কোন কোন ঔষধের শক্তিতে আমরাদিগকে ইন্দ্রিয়ের অতীত রাজ্যে লইয়া যান, এইরূপ অবস্থায় আমরা এই সূক্ষ্ম কম্পন (Subtle vibration) স্পষ্ট অনুভব করিতে পারি। তোমাদের মধ্যে অনেকেই স্যার হাম্ফ্রি ডেভির (Sir Humphrey Davy) বিখ্যাত পরীক্ষার কথা মনে থাকিতে পুড়ে। হাস্যজ্বলকরাণ (Laughing gas) তাঁহাকে অতিভূত করিলে, তিনি স্তব্ধ ও নিম্পন্দ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন; কণেক পরে সংজ্ঞালাভ হইলে, বলিলেন, সমুদায় জগৎ কেবল ভাব রাশির সমষ্টি মাত্র। কিছুকালের জন্য সমুদায় সূক্ষ্ম কম্পন (Gross vibration) শুলি ঠলিয়া গিয়া কেবল সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম কম্পন শুলি—যাহা তাঁহার মতে মন—তাঁহাই বর্তমান ছিল। তিনি চতুর্দিকে দেখিতেছিলেন, কেবল এক অনন্ত ভাব রাশি; তিনি সূক্ষ্ম কম্পন শুলি মাত্র দেখিতে পাইয়াছিলেন। সমুদায় জগৎ তাঁহার নিকট যেন এক মহা ভাব-সমুদ্র-রূপে পরিণত হইয়াছিল। সেই মহাসমুদ্রে তিনি ও চরাচর জগতের প্রত্যেকেই যেন এক একটা ক্ষুদ্র ভাবাবর্ত।

এইরূপে আমরা অন্তর্জগতের মধ্যেও এক অখণ্ড ভাব দেখিলাম। আর অবশেষে যখন আমরা বাহ্য, অন্তর, সকল জগৎ ছাড়াইয়া সেই আত্মার সমীপে বাই, তখন সেখানে এক অখণ্ড বাতীত আর কিছুই নাই, অনুভব করি। সর্ব প্রকার গতি-সমূহের অন্তরালে সেই এক অখণ্ড সত্তা আপন মহিমার বিরাজ করিতেছেন, এমন কি, এই পৃথিবীস্থান গতি-সমূহের মধ্যেও—শক্তির বিকাশ-সমূহের মধ্যেও—এক অখণ্ড ভাব বিস্তারিত। এ সকল এখন আর অস্বীকার করিবার উপায় নাই, কারণ আজকালকার বিজ্ঞান-শাস্ত্রও উহা প্রতিপন্ন করিয়াছে। আধুনিক পদার্থ-বিজ্ঞান পর্যন্ত প্রমাণ করিয়াছে যে, শক্তি সমষ্টি সর্বত্রই সমান; আরও ইহার মতে এই শক্তি-সমষ্টি এইরূপে অবস্থিতি করে, কখন ত্রিমিত বা অব্যক্ত অবস্থায়, আবার কখন ব্যক্ত অবস্থায়

আগমন করে; ব্যক্ত অস্থায়ী উহা এই সকল নানাবিধ শক্তির আকার ধারণ করে ; এই রূপে উহা অনন্ত-কাল ধরিয়া, কখন ব্যক্ত, কখনও বা অব্যক্ত ভাব ধারণ করিতেছে । এই শক্তি-রূপী প্রাণের সংঘের নামই প্রাণায়াম ।

এই প্রাণায়ামের সহিত শ্বাস-প্রশ্বাসের ক্রিয়ার সম্বন্ধ অতি অল্পই । প্রকৃত প্রাণায়ামের অধিকারী হইবার এই শ্বাসপ্রশ্বাসের ক্রিয়া একটা উপায়-মাত্র । আমরা কুস্কৃসের গতিতেই প্রাণের প্রকাশ সুস্পষ্ট-রূপে দেখিতে পাই। উহাতেই প্রাণের ক্রিয়া সহজে উপলব্ধি হয় । কুস্কৃসের গতি রুদ্ধ হইলে দেহের সমুদয় ক্রিয়া একেবারে স্থগিত হইয়া যায়, শরীরে অত্যাশ্রযে সকল শক্তি ক্রীড়া করিতেছিল, তাহারাও স্তিমিতভাব ধারণ করে । অনেক লোক 'আছেন, বাঁহারা এমনভাবে আপনাদিগকে শিক্ষিত করেন যে, তাঁহাদের কুস্কৃসের গতি রোধ হইয়া গেলেও দেহ-পাত হয়না । এমন অনেক লোক 'আছেন, বাঁহারা শ্বাসপ্রশ্বাস না লইয়া কয়েক মাস ধরিয়া মূর্ত্তিকাত্যস্তরে বাঁস করিতে পারেন ; তাহাতেও তাঁহাদের দেহ নাশ হয়না । কিন্তু সাধারণ লোকের পক্ষে, দেহে যত গতি আছে, তাহার মধ্যে ইহাই প্রধান বৈদিক গতি । সূক্ষ্মতর শক্তির কাছে বাঁহিতে হইলে স্থূলতর শক্তির সাহায্য লইতে হয় । এইরূপে ক্রমশঃ সূক্ষ্মাং সূক্ষ্মতর শক্তিতে গমন করিতে করিতে শেষে আমাদের চরম লক্ষ্যে উপস্থিত হই । শরীরে যত প্রকার ক্রিয়া আছে, তন্মধ্যে কুস্কৃসের ক্রিয়াই অতি সহজ-প্রত্যক্ষ । উহা যেন যন্ত্রমধ্যস্থ গতি-নিয়ামক চক্র স্বরূপে অপর শক্তিগুলিকে চালাইতেছে । প্রাণায়ামের প্রকৃত অর্থ—কুস্কৃসের এই গতি রোধ করা ; এই গতির সহিত শ্বাসেরও অতি নিকট সম্বন্ধ । শ্বাস প্রশ্বাস যে এই গতি উপলব্ধি করিতেছে, তাহা নয়, বরং উহাই শ্বাস প্রশ্বাসের গতি উপলব্ধি করিতেছে । এই বেগই, উত্তোলন যন্ত্রের মত, বায়ুকে তিতর দিকে আকর্ষণ করিতেছে । প্রাণ এই কুস্কৃসকে চালিত করিতেছে । এই কুস্কৃসের গতি আবীর বায়ুকে আকর্ষণ করিতেছে । তাহা হইলেই বুঝা যাইবে, প্রাণায়াম শ্বাস প্রশ্বাসের ক্রিয়া নহে । যে পৈশিক শক্তি কুস্কৃসকে সঞ্চালন করিতেছে,—তাহাকে বশে আনাই প্রাণায়াম । যে শক্তি বায়ুকে আকর্ষণ

ভিতর দিয়া মাংসপেশী গুলির নিকট বাহ্যতেছে ও বাহ্য ফুৎফুৎকে সঞ্চালন করিতেছে, তাহাই প্রাণ ; প্রাণায়ামসাধনে আমরা নিজেদেরকে উহাই বশে আনিতে হইবে। যখনই প্রাণজয় হইবে, তখনই আমরা দেখিতে পাইব, শরীরের মধ্যে প্রাণের অগ্নিতত্ত্ব সমুদায় ক্রিয়াই আমাদের আয়ত্তধীনে আসিয়াছে। আমি নিজেই এমন লোক দেখিয়াছি, যাহারা তাঁহাদের শরীরের সমুদায় পেশী গুলিকেই বশে আনিয়াছেন অর্থাৎ সেগুলিকে ইচ্ছামত পরিচালন করিতে পারেন। কেনই বা না পারিবেন ? যদি কতকগুলি পেশী আমাদের ইচ্ছামত সঞ্চালিত হয়, তবে অগ্নিতত্ত্ব সমস্ত পেশীও স্বায়ত্ত গুলিকেও আমি ইচ্ছামত পরিচালন করিতে পারিব না কেন ? ইহাতে অসম্ভব কি আছে ? এখন আমাদের এই সংঘের শক্তি লোপ পাইয়াছে, আর ঐ পেশী গুলি ইচ্ছামত নী থাকিয়া স্বৈর (involuntary) হইয়া পড়িয়াছে। আমরা ইচ্ছামত কণ সঞ্চালন করিতে পারি না, কিন্তু আমরা জানি যে, পতঙ্গের এ শক্তি আছে। আমাদের এই শক্তির পরিচালনা নাই বলিয়াই এই শক্তি নাই। ইহাকেই পুরুষাত্মক শক্তিব্রাস (atavism) বলা যায়।

আর ইহাও আমাদের অবিস্মৃত নাই যে, যে শক্তি এক্ষণে অব্যক্ত ভাব ধারণ করিয়াছে, তাহাকে আবার ব্যক্তাবস্থায় আনয়ন করা যায়। খুব দৃঢ় অভ্যাসের দ্বারা আমাদের শরীরস্থ অনেকগুলি ক্রিয়া, যাহা এক্ষণে আমাদের ইচ্ছাধীন নহে, তাহাদিগকে পুনরায় আমাদের ইচ্ছার বশবর্তী করা যাইতে পারে। এইভাবে বিচার করিলে দেখিতে পাওয়া যায়, শরীরের প্রত্যেক অংশই যে আমাদের সম্পূর্ণ ইচ্ছাধীন করা যাইতে পারে, ইহা কিছু মাত্র অসম্ভব নহে, বরং এইরূপ হইবারই খুব বেশী সম্ভাবনা। যোগী প্রাণায়ামের দ্বারা ইহাতে কৃতকার্য হইয়া থাকেন। তোমরা হয় ত, যোগশাস্ত্রের (ইংরাজী) অনুবাদ-গ্রন্থ গুলিতে দেখিয়া থাকিবে যে, শ্বাস-গ্রহণের সময় সমুদায় শরীরটিকে প্রাণের দ্বারা পূর্ণ কর, এইরূপ লিখিত রহিয়াছে। ইংরাজী অনুবাদে প্রাণ শব্দের অর্থ করা হইয়াছে, শ্বাস। ইহাতে তোমাদের সহজেই সন্দেহ হইতে পারে যে, শ্বাসের দ্বারা

সমুদয় শরীর পূর্ণ করিব কিরূপে? স্বাভাবিক ইহা অঙ্গবান্ধকেরই দোষ। দেহের সমুদায় ভাগ, প্রাণ অর্থাৎ এই জীবনী-শক্তি দ্বারা পূর্ণ করা বাইতে পারে, আর যখনই তুমি ইহাতে কৃতকার্য হইবে, তখনই জগতে বড়-প্রকার শরীর আছে, সকলেরই উপর তোমার ক্ষমতা বিস্তৃত হইবে। দেহের সমুদয় ব্যাধি, সমুদায় দুঃখ, তোমার ইচ্ছাধীন হইবে। শুদ্ধ ইহাই নহে, তুমি অপরের শরীরের উপরেও ক্ষমতা বিস্তারিত কৃতকার্য হইবে। জগতের মধ্যে ভাল-মন্দ বা কিছু বস্তু আছে, সবই সংক্রামক। তোমার শরীর-মধ্য, মনে কর, যেন কোন বিশেষ প্রকার সুরে বাধা আছে; তোমার নিকট যে ব্যক্তি থাকিবে, তাহার ভিতরও সেই সুর—সেই ভাব আসিবার উপক্রম হইবে। যদি তুমি সবল ও সুস্থকার্য হও, তবে তোমার সমীপস্থিত ব্যক্তিগণেরও যেন একটু সুস্থ-ভাব, একটু সবল ভাব আসিবে। আর তুমি যদি রুগ্ন বা দুর্বল হও, তবে তোমার নিকট-বর্তী অপর নোকেও যেন একটু রুগ্ন ও দুর্বল হইতেছে, দেখিতে পাইবে। তোমার দৈহিক কম্পনটা যেন অপরের ভিতর সঞ্চারিত হইয়া বাইরে। যখন একজন লোক অপরের রোগ মুক্ত করিবার চেষ্টা করে, তখন তাহার প্রথম চেষ্টা এই হয় যে, আমার স্বাস্থ্য অপরে সঞ্চারিত করিয়া দিব। ইহাই আদিম চিকিৎসার প্রণালী। জ্ঞাতসারেই হউক, আর অজ্ঞাতসারেই হউক, একজন ব্যক্তি আর একজনের মধ্যে স্বাস্থ্য সঞ্চারিত করিয়া দিতে পারেন। খুব বলবান্ ব্যক্তি যদি কোন দুর্বল লোকের নিকটে সন্ধ্যা সন্ধ্যা বাস করে, তাহা হইলে সেই দুর্বল ব্যক্তি কিঞ্চিৎ পরিমাণে সবল হইবেই হইবে। এই বল-সঞ্চার-ক্রিয়া জ্ঞাত সারেও হইতে পারে, আবার অজ্ঞাতসারেও হইতে পারে। যখন এই প্রক্রিয়া জ্ঞাত-সারে কৃত হয়, তখন ইহার কার্য অপেক্ষাকৃত শীঘ্র ও উত্তম রূপে হইয়া থাকে। আর এক প্রকার আরোগ্য-প্রণালী আছে, তাহাতে আরোগ্য-কারী স্বয়ং খুব সুস্থকারী না হইলেও অপরের শরীরে স্বাস্থ্য সঞ্চারিত করিয়া দিতে পারেন। এই সকল হলে ঐ আরোগ্যকারী ব্যক্তিকে কিঞ্চিৎ পরিমাণে

প্রাণজরী বৃদ্ধিতে হইবে। তিনি কিছুকালের জন্য নিজ প্রাণের মধ্যে এক প্রকার গতি-বিশেষ উৎপাদন করিয়া অপভ্রুত শরীরে তাহা সঞ্চারিত করিয়া দেন।

অনেকস্থান এই কার্য্যটি অতি দূরেও সংসাধিত হইয়াছে। বাস্তবিক দূরত্বের অর্থ যদি ক্রম-বিচ্ছেদ (Break) হয়, তবে দূরত্ব বলিয়া কোন পদার্থ নাই। এমন দূরত্ব কোথায় আছে, যেখানে পরস্পর কিছুমাত্র সঞ্চ, কিছু মাত্র যোগ নাই? সূর্য ও ভূমি, ইহার মধ্যে বাস্তবিক কি কোন ব্যবধান আছে? এক অবিচ্ছিন্ন অংশও বস্তুর রহিয়াছে, ভূমি তাহার এক অংশ, সূর্য্য তাহার আর এক অংশ। নদীর এক দেশ ও অপর দেশে কি ক্রমবিচ্ছেদ আছে? তবে শক্তি এক স্থান হইতে অপর স্থানে ভ্রমণ করিতে পারিবে না কেন? ইহার বিচ্ছেদেও কোন যুক্তিই দেওয়া যাইতে পারে না। এই সকল ঘটনা সম্পূর্ণ সত্য; এই প্রাণকেই বহুদূরে সঞ্চারিত করা যাইতে পারে; তবে অবশ্য এমন হইতে পারে যে, এ বিষয়ে একটি ঘটনা যদি সত্য হয়, তঁ শত শত ঘটনা কেবল জুয়াচুরি বই আর কিছুই নহে। লোকে ইহাকে যতদূর সহজ ভাবে, ইহা ততদূর সহজ নয়। অধিকাংশ স্থলে দেখা যাইবে যে, আরোগ্য-কারী মানব-দেহের স্বাভাবিক ক্ষমতার সাহায্য লইয়া সব কার্য্য সম্বিত-ছেন। অগতে এমন কোন রোগ নাই যে সেই রোগাক্রান্ত হইয়া অধিকাংশ লোকে মৃত্যুপ্রাণে পতিত হয়। এমন কি বিষটিকা মহামারীতেও যদি কিছু দিন শতকরা ৬০ জন মরে, তবে দেখা যায় ক্রমশঃ এই মৃত্যুর হার কমিয়া শতকরা ৩০ হয় পরে ২০ তে দাঁড়ায়; অবশিষ্ট সকলে রোগ-মুক্ত হয়। এলোপ্যাথ চিকিৎসক আসিলেন, বিষটিকা রোগ-গ্রস্ত ব্যক্তিগণকে চিকিৎসা করিলেন, তাহাদিগকে ঔষধ দিলেন, হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক আসিয়া, তিনিও তাহার ঔষধ দিলেন, হয় ত এলোপ্যাথ অপেক্ষা অধিক-সংখ্যক রোগী আরোগ্য করিলেন। হোমিওপ্যাথ চিকিৎসকের অধিক ক্লতকার্য্য হইবার কারণ এই যে, তিনি রোগীর শরীরে কোন গোলযোগ না বাঁধাইয়া, প্রকৃতিকে নিজের ভাবে কার্য্য করিতে দেন; আর বিশ্বাস-বলে আরোগ্য

কারী আরও অধিক আরোগ্য করিবেনই, কারণ তিনি নিজের ইচ্ছা-শক্তি দ্বারা কার্য করিয়া রোগীর অসুস্থ প্রাণশক্তিকে প্রবোধিত করিয়া দেন।

কিন্তু বিশ্বাস-বলে রোগ-অরোগ্যকারীদের সর্বদাই একটি ভ্রম হইয়া থাকে; তাহারা মনে করেন, সৰ্ব্বত্র বিশ্বাসই লোককে রোগ-মুক্ত করে। কাস্তবিক কেবল বিশ্বাসই একমাত্র কারণ, তাহা কৃপা করে না। এমন সকল রোগ আছে, তাহাতে রোগী নিজে আদৌ বৃদ্ধিতে পারে না, যে, তাহার সেই রোগ আছে। রোগীর নিজের নীরোগিতা সৰ্ব্বদা অতীব বিশ্বাসই তাহার রোগের একটা প্রধান লক্ষণ, আর ইহাতে আত্ম বৃত্ত্যই বৃদ্ধি করে। এ সকল স্থলে কেবল বিশ্বাসেই রোগ আরোগ্য হয় না। যদি বিশ্বাসেই রোগ আরোগ্য হইত, তাহা হইলে এই সকল রোগীও কাল-ক্রমে পতিত হইত না। প্রকৃত পক্ষে এই প্রাণের শক্তিতেই রোগ মুক্ত হইয়া থাকে। কোন প্রাণজিৎ, পশুজাত পুরুষ, নিজ প্রাণকে এক নিমিষ্ট কল্পনে লইয়া গিয়া অপারে সঞ্চিত করিয়া দিয়া তাহার মধ্যে সেই এক রের কল্পন উৎপাদন করিতে পারেন। তোমরা আমাদের প্রাত্যহিক ঘটনা ইহাতেই এই বিশ্বাসের প্রমাণ পাইতে পার। আমি বক্তৃতা দিতেছি; বক্তৃতা দিবার সময় আমি করিতেছি কি? আমি আমার মনের ভিতর যেন এক প্রকার কল্পন উৎপাদন করিতেছি, আর আমি এই বিষয়ে বক্তাই কৃতকাৰ্য্য হইব, তোমরা ততই আমার বাক্যে মুগ্ধ হইবে। তোমরা সকলেই জান, বক্তৃতা দিতে দিতে আমি যেদিন খুব ব্যস্ততা উঠে, সেদিন আমার বক্তৃতা তোমাদের অতিশয় ভাল লাগে, আর আমার উদ্বেজন আর হইলে, তোমাদেরও আমার বক্তৃতা শুনিতে তত আকর্ষণ হয় না।

বাহারী অধঃশক্তির সঞ্চয় করিয়া জগৎকে অনেক দূর উন্নত করিয়া গিয়াছেন, সেই ভীষণ ইচ্ছা-শক্তিসম্পন্ন মহাপুরুষগণ নিজ প্রাণের মধ্যে যুগ উত্তর কল্পন উৎপাদন করিয়া এই প্রাণের বেশ এত অধিক শক্তি সম্পন্ন করিতে পারেন, যে তাহা অপরকে বৃত্তমধ্যে আক্রমণ করে, সেই

সহস্র লোক, তাঁহাদের দিকে আকৃষ্ট হয় ও অগতের অধিক লোক তাঁহাদের ভাবানুসারে পরিচালিত হইয়া থাকে। অগতে বহু মহা পুরুষ হইয়াছেন, সকলেই প্রাণ-জিজ্ঞাসী ছিলেন। এই প্রাণসংযমের বলে তাঁহারা মহা-শক্তি-সম্পন্ন হইয়াছিলেন। তাঁহারা তাঁহাদের প্রাণের ক্রিতর অতিশয় উচ্চ কম্পন উৎপাদন করিতে পারিতেন এবং উহাতেই তাঁহাদিগকে সমুদ্র অগতের উপর প্রভাব বিস্তার করিবার শক্তি-দীর্ঘাছিল। অগতে বহু প্রকার তেজঃ বা শক্তির বিকাশ দেখা যায়, সমুদ্রই প্রাণের সংঘর্ষ হইতে উৎপন্ন হয়; মনুষ্যে ইহার প্রকৃতি, তথ্য না জানিতে পারে; কিন্তু আর কোন উপায়ে ইহার ব্যাখ্যা হয় না। তেজার শরীরে এই প্রাণ কখন এক দিকে অধিক অন্যদিকে অল্প হইয়া পড়ে। এইরূপ প্রাণের অসামান্যকেই রোগ বলে। অতিরিক্ত প্রাণ সরাইলে ও প্রাণের অভাব টুকু পূরণ করিতে পারিলেই রোগ আরোগ্য হয়। কোথায় অধিক কোথায় বা অল্প প্রাণ আছে, ইহা জানাও প্রাণায়ামের একটা ক্রিয়া-বিশেষ। অনুভব-শক্তি প্রত্যক্ষ হইবে, যে মন বুঝিতে পারিবে পদাঙ্কুঠে অথবা হস্তের অঙ্গুলিতে বহুটুকু প্রাণ আধিশ্যক, তাহা নাই, আর উহা ঐ প্রাণের অভাব পরিপূরণ করিতেও সমর্থ হইবে। এইরূপ প্রাণায়ামসম্বন্ধীয় নানাবিধ ক্রিয়া আছে। ঐগুলি ধীরে ধীরে ও ক্রমশঃ শিক্ষা করিতে হইবে। ক্রমে দেখিতে পাওয়া যাইবে, যে, বিভিন্নরূপে প্রকাশিত প্রাণের সংযম ও উচ্চাঙ্গিকে বিভিন্ন প্রকারে চালনা করাই রাজযোগের একমাত্র লক্ষ্য। দেহস্থ সমুদ্রায় শক্তি-গুলিকে সংযম করিলেই প্রাণকে সংযম করা হইল। যদ্বিধ কেহ ধ্যান করে, তখন সে প্রাণকেই সংযম করিতেছে, বুঝিতে হইবে।

সহস্রাব্দে দিকে দৃষ্টিপাত করিলে দেখিতে পাইবে, তথায় শরীর-স্থায়ী বৃহৎ ভরস-সমূহ রহিয়াছে, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভরস রহিয়াছে, আবার অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রতর ভরস রহিয়াছে, আবার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ক্ষুদ্রও রহিয়াছে। কিন্তু এই সমুদ্রায়ের পটভূমিতে এক অসংখ্য মহা-সমুদ্র রহিয়াছে। একদিকে

ঐ ক্ষুদ্র বুদ্ধিদেবী অনন্ত সমুদ্রের সহিত সংযুক্ত, আবার সেই বৃহৎ ভরল-
 টাও সেই মহা-সমুদ্রের সহিত সংযুক্ত। এইরূপ সংসারে কেহ বা মহা
 পুরুষ * কেহবা ক্ষুদ্র জলবদ্বদ্বতুল্য, সান্নান্য, ব্যক্তি হইতে পারেন,
 কিন্তু সকলেই সেই অনন্ত মহা-শক্তি-সমুদ্রের সহিত সংযুক্ত। এই মহাশক্তির
 সহিত জীবমাত্রেরই জন্মগত সম্বন্ধ। যেখানেই জীবনী-শক্তির প্রকাশ দেখিবে,
 সেখানেই বুঝিতে হইবে, পশ্চাতে অনন্ত-শক্তির ভাণ্ডার রহিয়াছে।
 ঐকটি ক্ষুদ্র বেঙের ছাতা রহিয়াছে, উহা হয় ত এত ক্ষুদ্র ও এত দুর্বল
 যে অনুবক্ষণ যন্ত্র দ্বারা উহা দেখিতে হয় ; তাহা হইতে আরম্ভ কর,
 দেখিবে, সেটি অনন্ত শক্তির ভাণ্ডার হইতে ক্রমশঃ শক্তিসংগ্রহ করিয়া
 আর এক আকার ধারণ করিতেছে। কালে উহা উদ্ভিদরূপে পরিণত হইল,
 উহাই আবার একটা পশুর আকার ধারণ করিল, পরে মনুষ্য-রূপ
 ধারণ করিয়া অবশেষে উহাই দৈশ্বর রূপে পরিণত হয়। অবশ্য প্রকৃ-
 তির স্বাভাবিক ধর্মনিয়মে এই ব্যঙ্গার ঘটতে লক্ষ লক্ষ বর্ষ অতীত হয়।
 কিন্তু এই সময় কি ? সাধনার বেগ বৃদ্ধি করিয়া দিলে অনেক সময়ের
 সংক্ষেপ হইতে পারে। বোগীরা বলেন, যে কার্য্যে সাধারণ চেতনার
 অধিক সময় লাগে, তাহাই, কার্য্যের বেগ বৃদ্ধি করিয়া দিলে অতি
 অল্প সময়ের মধ্যে সম্পন্ন হইতে পারে। মাহুর্ষ এই জগতের শক্তিরূপ
 হইতে, অতি অল্প করিয়া শক্তি সংগ্রহ করিয়া চলিতে পারেন। এমন
 ভাবে চলিলে একজনের সেব-জন্ম লাভ করিতে হয়ত লক্ষ বৎসর লাগিল।
 আরো উচ্চাবস্থা প্রাপ্ত হইতে হয়ত ৫০০০০ বৎসর লাগিল। আবার পূর্ণ
 সিদ্ধ হইতে আরও ৫ লক্ষ বৎসর লাগিল। উন্নতির বেগ বৃদ্ধি
 করিলে এই সময় সংক্ষিপ্ত হইয়া আসে। রীতিমত চেষ্টা করিলে,
 ছয় মাসে অথবা ছয় বর্ষের অতিক্রম সিদ্ধি লাভ না হইবে কেন ? যুক্তি
 দ্বারা বুঝা যায়, ইহাতে নির্দিষ্ট সীমাবদ্ধ সময় নাই। মনে কর, কোল
 বাষ্পীয়-যন্ত্র নির্দিষ্ট পরিমাণ করিয়া দিলে অতি দ্রুতগতি হইয়া চলিয়া
 যাইতে পারে। আরো অধিক করিয়া দিলে, উহা আরও দ্রুতগতি হইবে।

এইরূপে যদি আমরাও তীব্র সংবেগসম্পন্ন হই, তবে এই জন্মেই মুক্তি-লাভ করিতে না পারিব কেন? অবশ্য, সকলেই শেষে মুক্তি-লাভ করিবে ইহা আমরা জানি। কিন্তু আমি এতদিন অপেক্ষা করিব কেন? এইক্ষণেই, এই শরীরেই, এই মনুষ্য-দেহেই আমি মুক্তি লাভ করিতে কেন না সমর্থ হইব? এই অনন্ত জ্ঞান ও অনন্ত শক্তি আমি এখন লাভ না করিব কেন?

আম্মার উন্নতির বেগ বৃদ্ধি করিয়া, কিরূপে অন্ন সময়ের মধ্যে মুক্তি-লাভ করা যাইতে পারে, ইহাই যোগ বিদ্যার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। অনন্ত শক্তি-ভাণ্ডার হইতে শক্তি গ্রহণ করিবার ক্ষমতা বৃদ্ধি করিয়া, কিরূপে শীঘ্র মুক্তি লাভ হইবে ও একটু একটু করিয়া যতদিন না সকল মায়ায় মুক্ত হইতেছে, তত দিন অপেক্ষা না করিতে হয়, যোগীরা তাহারই উপায় উদ্ভাবন করিয়াছেন। মহাপুরুষ, সাধু, সিদ্ধ-পুরুষ বলিতে কি বুঝার? তাঁহারা এক জন্মেই, সময়ের সংক্ষেপ করিয়া, সাধুরূপে মানব কোটী কোটী জন্মে যে সকল অবস্থার ভিতর দিয়া গিয়া মুক্ত হইবে, তৎ সমুদায়ই ভোগ করিয়া লন। এক জন্মেই তাঁহারা আপনাদের মুক্তি-সাধন করিয়া লন। তাঁহারা আর কিছুই চিন্তা করেন না। আর কিছুই ভক্ত নিখাস-প্রকাশ পর্য্যন্ত করেন না। এক মুহূর্ত্ত সময়ও তাঁহাদের বুঝা যায় না। এই রূপেই তাঁহাদের মুক্তির সময় সংক্ষিপ্ত হইয়া আইসে। একাগ্রতার অর্থই এই, শক্তি-সকলের ক্ষমতা বৃদ্ধি করিয়া সময় সংক্ষিপ্ত করা; রাজ-যোগ এই একাগ্রতা-শক্তি-লাভ করিবার বিজ্ঞান।

এই প্রাণায়ামের সহিত প্রেক্ষিতকর্মের সহিত কি? উহাও এক প্রকার প্রাণায়াম বিশেষ। যদি একথা সত্য হয় যে, পরমোক্ত-গত আত্মার জন্মিত্ব আছে, কেবল আমরা উহাদিগকে দেখিতে পাইতেছি না, এই ভাৱ, ভাব হইলে ইহাও খুব সম্ভব যে এখানেই হয়ত শত শত লক্ষ লক্ষ আত্মা রহিয়াছে, বাহাদিগকে আমরা দেখিতে, অনুভব করিতে বা স্পর্শ করিতে পারিতেছি না। আমরা হয়ত বর্ষদ্বাই উহাদের শরীরের

মধ্য দিয়া বতরত করিতেছি। আর ইহাও খুব সম্ভব যে তাহারাও আমাদেরকে দেখিতে বা কোনরূপে অনুভব করিতে পারে না। এ বেশ একটি বৃত্তের তিত্তর আর একটি বৃত্ত একটি জগতের তিত্তর আর একটি জগৎ। আমরা এক ভূমিতে (plane) থাকে, তাহারাই পরস্পর পরস্পরকে দেখিতে পার। আমরা পক্ষেত্রিয়-বিশিষ্ট প্রাণী। আমাদের প্রাণের কম্পন অবশ্যই এক বিশেষ প্রকারের। আমাদের প্রাণের কম্পন ঠিক আমাদের মত, তাহাদিগকেই আমরা দেখিতে পাইব। কিন্তু যদি এমন কোনও প্রাণী থাকে, যাহাদের প্রাণ অপেক্ষাকৃত উচ্চ-কম্পন-শীল তাহাদিগকে আমরা দেখিতে পাইব না। আলোকের ঐচ্ছল্য অতিশয় বৃদ্ধি হইলে আমরা উহা দেখিতে পাই না, কিন্তু অনেক প্রাণীর চক্ষুঃ এরূপ শক্তি-সম্পন্ন যে, তাহারা ঐরূপ আলোকেও দেখিতে পার। আবার যদি আলোকের পরমাণুগুলির কম্পন অতি মৃদু হয়, তাহা হইলেও উহা আমরা দেখিতে পাইনা, কিন্তু পেচক বিড়ালদিগের মতগুণ উহা দেখিতে পার। আমাদের দৃষ্টি এই প্রাণ-কম্পনের প্রকার-বিশেষই প্রত্যক্ষ করিতে সমর্থ। অথবা বায়ু রাশির কথা ধর। বায়ু স্তরে স্তরে ঘন শক্তিতে গঠিত। এক স্তরের উপর আর এক স্তর বায়ু স্থাপিত। পৃথিবীর নিকটবর্তী যে স্তর তাহা তদুচ্চ স্তর হইতে অধিক ঘন, আরও উচ্চ-দেশে যাইলে দেখিতে পাওয়া যাইবে, বায়ু ক্রমশঃ তরল হইতেছে। অথবা সমুদ্রের বিষয় ধর; সমুদ্রের যতই গভীর হইবে গভীরতর প্রদেশে যাইবে, জলের ঘনত্ব ততই বৃদ্ধি পাইবে। যে সকল জন্তু সমুদ্রতলে বাস করে, তাহারা উপরে কখনই আনিতে পারে না, কারণ আনিলেই তাহারা ভংগপ্রাপ্ত হুয়া-প্রাণে পতিত হয়।

সমুদ্রের জগৎকে ইহারের একটি সমুদ্র-রূপে চিত্রা কর। প্রাণের শক্তিতে ঘন উচ্চ স্থাপিত হইতেছে, স্থাপিত হইয়া ঘন স্তরে স্তরে বিভিন্ন-রূপে অবস্থিত হইল। তাহা হইলে দেখিবে, যে স্থান হইতে স্পন্দন আনিত হইয়াছে, তাহা হইতে বত স্তরে যাইয়া যাইতেছে। ততই

যেন সেই স্পন্দন যুগ্ম-ভাবে অনুভূত হইতেছে। কেন্দ্রের নিকট স্পন্দন অতি দ্রুত। আরও মনে কর, যে এই এক এক প্রকারের স্পন্দন একটা স্তর। এই সমুদায় স্পন্দন-ক্ষেত্রকে একটা বৃত্ত-রূপে করণী কর; সিদ্ধি উহার কেন্দ্র স্বরূপ; ঐ কেন্দ্র হইতে যত দূরে যাওয়া বাইবে, স্পন্দন ততই যুগ্ম হইয়া আসিবে। ভূত, সর্কোপেক্ষা বহিঃস্তর, মন তাহা হইতে নিকট-বর্তী স্তর, জ্ঞান আত্মা যেন কেন্দ্র-স্বরূপ। এইরূপ ভাবে চিন্তা করিলে দেখা যাইবে যে, যাহারা এক স্তরে বাস করে, তাহারা পরস্পর পরস্পরকে চিনিতে পারিবে, কিন্তু তদপেক্ষা নিম্ন বা উচ্চ স্তরের জীবদিগকে দেখিতে পাওয়া যাইবে না। তথাপি, যেমন আমরা অনুবীক্ষণ ও দূরবীক্ষণ যন্ত্র-সহকারে আমাদের দৃষ্টির ক্ষেত্র বাড়াইতে পারি, তদ্রূপ আমরা মনকে বিভিন্ন প্রকার স্পন্দন-বিশিষ্ট করিয়া জগতের স্তরের সংবাদ অর্থাৎ তথ্য কি হইতেছে জানিতে পারি। মনে কর, এই গৃহেই এমন কতকগুলি প্রাণী আছে, যাহারা আমাদের দৃষ্টির বহির্ভূত। তাহারা প্রাণের এক প্রকার স্পন্দন ও আমরা আর এক প্রকার স্পন্দনের কল-স্বরূপ। মনে কর, তাহারা অধিক স্পন্দন বিশিষ্ট ও আমরা অপেক্ষাকৃত অল্প-স্পন্দন-শীল। আমরাও প্রাণরূপ মূলবস্তু হইতে গঠিত, তাহারাও তাহাই, সকলেই এক সমুদ্রেই ভিন্ন অংশ মাত্র। তবে বিভিন্নতা কেবল স্পন্দনের। যদি মনকে এখনি অধিক স্পন্দন বিশিষ্ট করিতে পারি, তবে আমি আর এই স্তরে অবস্থিত থাকিব না; আমি আর তোমাদিগকে দেখিতে পাইব না, তেমনি আমরা সমুদ্র হইতে অন্তর্হিত হইবে ও তাহারা আবির্ভূত হইবে। তোমাদের মধ্যে অনেকেই বোধ হয় জ্ঞান যে এই ব্যাপারটা সত্য। মনকে এই উচ্চ হইতে উচ্চতর স্পন্দনবিশিষ্ট করাকেই যোগশাস্ত্রে 'সমাধি' এই এক মাত্র শব্দের দ্বারা লক্ষ্য করা হইয়াছে। আর এই সমাধির নিম্নতর অবস্থা গুলিতেই এই অতীন্দ্রিয় প্রাণিসমূহকে প্রত্যক্ষ করা হয়। সমাধির সর্বোচ্চ অবস্থার আমাদের সমস্ত-স্বরূপ ত্রুটি দর্শন হয়। তখন আমরা যে উপলব্ধি হইতে এই সমুদায় বহুবিধ জীবের উৎপত্তি হইয়াছে, তাহা জানিতে পারি।

যেমন একটা যুগ্মশিল্পকে জানিলে সকল যুগ্মশিল্প জানা যায় তদ্রূপ ব্রহ্ম-দর্শনেই সমুদয় জগতও জানিতে পারা যায় ।

এইরূপে আমরা দেখিতে পাই যে, প্রেতভূত-বিদ্যার বেটুকু সত্য আছে, তাহাও প্রাণায়ামেরই অন্তর্ভূত । এইরূপ, যখনই ভোমরা দেখিবে, কোন একদল বা সম্প্রদায় কোন অতীন্দ্রিয় বা গুপ্ত তত্ত্ব আবিষ্কার করিবার চেষ্টা করিতেছে, তখনই বুঝিবে, তাহার প্রকৃত পক্ষে কিয়ৎ পরিমাণে এই রাজ-যোগই সাধন করিতেছে, প্রাণ-সংযমেরই চেষ্টা করিতেছে । যেখানেই কোন রূপ অসাধারণ শক্তির দিকশ হইয়াছে, সেখানেই প্রাণের শক্তি লুপ্তিতে হইবে । এমন কি, বহির্বিজ্ঞান গুলিকে পর্য্যন্ত প্রাণায়ামের অন্তর্ভুক্ত করা যাইতে পারে । বায়ুর বস্তুর কে সঞ্চালিত করে ? প্রাণই বায়ুর মধ্য দিয়া উহাকে চালাইয়া থাকে । এই যে তাড়িতের অত্যাশ্চর্য্য ক্রিয়া দেখা যাইতেছে, এগুলি প্রাণ ব্যতীত আর কি হইতে পারে ? পদার্থবিজ্ঞান বলিতে কি বুঝিতে হইবে ? • উহা বহিরূপেই প্রাণায়াম । প্রাণ যখন আধ্যাত্মিক শক্তিরূপে প্রকাশিত হয়, তখন আধ্যাত্মিক উপায়েই উহাকে সংযম করা যাইতে পারে । যে প্রাণায়ামে প্রাণের সূক্ষ্মরূপগুলিকে বাহ্য উপায়ের দ্বারা জয় করিবার চেষ্টা করা হয়, তাহাকে পদার্থ-বিজ্ঞান বলে ; আর যে প্রাণায়ামে প্রাণের আধ্যাত্মিক বিকাশ গুলিকে, আধ্যাত্মিক উপায়ের দ্বারা সংযমের চেষ্টা করা হয়, তাহাকেই রাজ-যোগ বলে ।

চতুর্থ অধ্যায় ।

প্রাণের আধ্যাত্মিক রূপ ।

যোগিগণের মতে মেরুদণ্ডের মধ্যে ইড়া ও শিঙ্গলা নামক দুইটা স্নায়বীয়-শক্তিপ্রবাহ ও মেরুদণ্ডের মজ্জার মধ্যে সুষুম্না নামে একটি শূন্য নালী আছে। এই শূন্য নালীর নিম্ন দেশে কুণ্ডলিনীর আধার-ভূত পুঙ্গব অবস্থিত। যোগীরা বলেন, উহা ত্রিকোণাকার। যোগীদিগের কল্পক ভাবার ঐ স্থানে কুণ্ডলিনী শক্তি কুণ্ডলাকৃতি হইয়া বিরাজমানা। যখন এই কুণ্ডলিনী জাগ-রিতা হন, তখন তিনি এই শূন্য নালীর মধ্যে বেগে উঠিবার চেষ্টা করেন, আর বলই তিনি এক এক সোপান উপরে উঠিতে থাকেন, ততই মন যেন স্তরে স্তরে বিকশিত হয়; সেই সময়ে নানারূপ অলৌকিক দৃশ্য দেখা যায় ও সেই যোগীর নানা অভূত ক্ষমতা লাভ হয়। যখন সেই কুণ্ডলিনী মস্তকে উপনীত হন, তখন যোগী সম্পূর্ণরূপে শরীরও মন হইতে পৃথক হইয়া যান, এবং তাঁহার আত্মা আপন মুক্ত ভাব উপলব্ধি করেন। মেরু-মজ্জা যে এক বিশেষ প্রকারে গঠিত, ইহা আমাদের জানা আছে। ইংরাজী ৮ (৪) এই অঙ্কটিকে যদি লম্বালম্বী ভাবে (∞) লওয়া যায়, তাহা হইলে দেখা যাইবে যে, উহার দুইটা অংশ পরস্পরোপরি, আর ঐ দুইটা অংশও মধ্যদেশে সংযুক্ত। এই রূপ অঙ্কর, একটীর উপর আর একটী সাজাইলে মেরু-মজ্জার মত দেখায়। উহার বাম ভাগ ইড়া, দক্ষিণ দিক শিঙ্গলা, আর যে শূন্য নালী মেরু-মজ্জার ঠিক মধ্যস্থল দিয়া গিয়াছে, তাহাই সুষুম্না। কোন কোন ব্যক্তির মেরু-মজ্জা, কটি-দেশস্থ মেরু-দণ্ডাংশ-হিত অস্থি কড়কগুলির-পরেই শেষ হয়; সে সকল হলেও একটি সুষুম্না-সূত্র-বৎ পদার্থ বরাবর নিম্নে নামিয়া আসে। সুষুম্না-নালী সেখানেও অবস্থিত, তবে ঐ স্থানে পুঙ্গব হুম্ব হইয়া যায় মাত্র। নিম্নদিকে

ঐ নালীর মুখ বদ্ধ থাকে । কচি-দেশস্থ স্নায়ু জালের নিকট (Sacral Plexus) পর্য্যন্তই ঐ নালী অবস্থিত । আজকালকার শারীর-স্থান-বিদ্যার মতে, উহা ত্রিকোণাকৃতি । ঐ সমুদায় নাড়ী-জালের কেন্দ্র মেরু-মজ্জার মধ্যে অবস্থিত ; উহাদিগকেই যোগিগণের ভিন্ন ভিন্ন পদ্ব্যস্বরূপ গ্রহণ করা যাইতে পারে ।

যোগীরা বলেন, সর্ব্বাঙ্গনিম্নে মূলাধার হইতে আরম্ভ করিয়া মস্তকে সহস্র-দল-পদ্ব্য পর্য্যন্ত কৃতকগুলি কেন্দ্র আছে । যদি আমরা ঐ চক্রগুলিকে ভিন্ন ভিন্ন নাড়ী-জাল বলিয়া মনে করি, তাহা হইলে আজকালকার শারীর-স্থান-বিদ্যার দ্বারা অতি সহজে যোগীদিগের কথার ভাব বুঝা যাইবে । আমরা জানি, আগাধার স্নায়ুমধ্যে দুই প্রকারের প্রবাহ আছে, তাহাদের একটীকে অন্তঃস্থী ও অপরটীকে বহিঃস্থী, একটীকে জ্ঞানাত্মক, অপরটীকে গত্যাাত্মক, একটীকে কেন্দ্রাভিমুখী ও অপরটীকে কেন্দ্রোপসারী বলা যাইতে পারে । উহার মধ্যে একটী মস্তিষ্কাভিমুখে সংবাদ বহন করে, অপরটী মস্তিষ্ক হইতে বাহিরে সংবাদ লইয়া যায় । অবশেষে ঐ প্রবাহগুলির মস্তিষ্কের সঙ্গে যোগ আছে । আমাদের আরও জানা উচিত যে, সমুদয় চক্রের মধ্যে সর্ব্বনিম্নস্থ মূলাধার, মস্তকস্থ সহস্র-দল-পদ্ব্য ও মূলাধারের ঠিক উপরস্থ স্বাধিষ্ঠান পদ্ব্য এই কয়েকটীর কথা মনে রাখা বিশেষ আবশ্যক । আরও, পদার্থবিজ্ঞান হইতে একটা বিষয় আমাদের লইতে হইবে । আমরা তাড়িত বলিয়া পরিচিত পদার্থটী ও তৎসম্বন্ধীয় অস্ত্রান্ত শক্তির কথা শুনিয়াছি । তাড়িত কি, তাহা কেহই জানেন না, তবে আমরা এই পর্য্যন্ত জানি যে, তাড়িত এক প্রকার গতিবিশেষ ।

অগতে নানাবিধ গতির প্রকাশ দেখিতে পাওয়া যায়, তাড়িত বলিয়া পরিচিত গতিটার সহিত তাহাদের প্রভেদ কি ? মনে কর, একটা টেবিল এমন ভাবে সঞ্চালিত হইতেছে, যাহাতে উহার পূরমাণুগুলি বিভিন্ন দিকে সঞ্চালিত হয় । যদি ঐ টেবিলের সমুদয় পূরমাণুগুলি অনবরত একদিকে সঞ্চালিত হয়, তাহা হইলে তাহাই বিদ্যুৎ-রূপে পরিণত হইবে । সমুদয় পূরমাণুগুলি একদিকে গতি-শীল হইলে, তাহাকেই বৈদ্যুতিক গতি বলে ।

এই গৃহে যে বায়ু রাশি রহিয়াছে, তাহার সমুদয় পরমাণু-গুলি যদি ক্রমাগত একদিকে সঞ্চালিত করা যায়, তাহা হইলে উহা এক মহা বিদ্যুত-ধার-যন্ত্র-(battery) রূপে পরিণত হইবে। শরীর-স্থান-শাস্ত্রেরও একটি কথা আমাদিগের মনে রাখিতে হইবে। যে বায়ুকে প্রাণ-প্রাণসম্বন্ধগুলিকে নিয়মিত করে, সমুদয় বায়ু-প্রবাহ গুলির উপরও তাহার একটু প্রভাব আছে; ঐ কেন্দ্র, বহু দেশের, ঠিক বিপরীত দিকে মেরুদণ্ডে অবস্থিত। উহা প্রাণ-প্রাণসম্বন্ধ গুলিকেও নিয়মিত করে ও অত্যন্ত যে সকল বায়ু-চক্র আছে, তাহার উদ্ভবেরও কিঞ্চিৎ প্রভাব বিস্তার করে।

এইবার আমরা প্রাণায়াম-ক্রিয়া-সাধনের কারণ বুঝিতে পারিব। প্রথমতঃ, যদি নিয়মিত প্রাণ-প্রাণসম্বন্ধের গতি উৎপাদিত করা যায়, তাহা হইলে শরীরের সমুদয় পরমাণুগুলিরই একদিকে গতি হইবার উপক্রম হইবে। যখন নানাদিকগামী মনু নানাদিকে না গিয়া, একমুখী হইয়া একটি দৃঢ় ইচ্ছাশক্তি-রূপে পরিণত হয়, তখন সমুদয় বায়ু-প্রবাহও পরিবর্তিত হইয়া এক প্রকার বিদ্যুৎ গতি প্রাপ্ত হয়। ইহাতেই বোধ হয় যে, যখন বায়ু-প্রবাহ-গুলি ইচ্ছা-শক্তি রূপে পরিণত হয়, তখন উহা বিদ্যুৎ কোন পদার্থের আকার ধারণ করে। যখন শরীরস্থ সমুদয় গতি-গুলি সম্পূর্ণ একাভিমুখী হয়, তখন উহা ইচ্ছাশক্তির একটি মহাধার স্বরূপ হইয়া পড়ে। এই প্রবল ইচ্ছা-শক্তি লাভ করাই যোগীর উদ্দেশ্য। প্রাণায়ামক্রিয়াটী এইরূপে শরীর স্থান-বিদ্যার সাহায্যে ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে। উহা শরীরের মধ্যে এক প্রকার একাভিমুখী গতি উৎপাদন করে, ও প্রাণ-প্রাণসম্বন্ধের উপর আধিপত্য বিস্তার করিয়া শরীরস্থ অত্যন্ত চক্রগুলিকেও বশে আনিতে সাহায্য করে। এহলে প্রাণায়ামের লক্ষ্য, সূত্রধারে কুণ্ডলাকারে অবস্থিত কুণ্ডলিনী-শক্তির উদ্বোধন করা।

আমরা যাহা কিছু দেখি, কল্পনা করি অথবা যে কোন স্বপ্ন দেখি, সমুদয়ই আমাদিগকে আকাশে অস্থগত করিতে হয়। এই পরিদৃশ্যমান আকাশ, যাহা সাধারণতঃ দেখা যায়, তাহার নাম মহাকাশ। যোগী যখন

অশ্বরের মনোভাব প্রত্যক্ষ করেন অথবা অলৌকিক বস্তু-জ্ঞান দর্শন করেন, তখন তিনি উহা চিত্তাকাশে দেখিতে পান। আর যখন আমাদের অহুভূতি বিষয়শূন্য হয়, তখন আত্মা নিজের স্বরূপে প্রকাশিত করেন, তখন উহার নাম চিত্তাকাশ। যখন কুণ্ডলিনীশক্তি জাগরিত হইয়া সুবুঝা নীড়ীতে প্রবেশ করেন, তখন যে সকল বিষয় অহুভূত হয়, তখন চিত্তাকাশেই হইয়া থাকে। যখন তিনি ঐ নাগীর শেষ সীমামস্তিকে উপনীত করেন, তখন চিত্তাকাশে এক বিষয়শূন্য জ্ঞান অহুভূত হইয়া থাকে। আমরা যদি তাড়িতের উপমা ধরি, তাহা হইলে দেখিতে পাই যে, মানুষ কেবল তার-যোগে কোন তাড়িত-প্রবাহ একস্থান হইতে অপর স্থানে চালাইতে পারে। কিন্তু প্রকৃতি ত তাহার নিজের 'মহা মুহা-শক্তি-প্রবাহ' প্রেরণ করিতে কোন তারের সাহায্য লন না। ইহাতেই বেশ বুঝা যায় যে, কোন প্রবাহ চালাইবার জন্য তারের বাস্তবিক কোন আবশ্যক নাই। তবে কেবল আমরা উহার ব্যবহার-স্বাধীন করিয়া কার্য করিতে পারি না বলিয়াই, আমাদের তারের আবশ্যক হয়।

আমরা বহির্দোশে যে কোন বস্তু দেখিতে বা শুনিতে পাই, সমুদয়ই প্রথমে শরীরাত্মক ও পরিণেমে মস্তিকে বাইরা উপস্থিত হয়। আবার যে কিছু ক্রিয়া হইতেছে, তাহার সকল গুলিই মস্তিষ্কের ভিতর হইতে বাহিরে আসিতেছে। মেরুদণ্ডমধ্যস্থ জ্ঞানাত্মক ও কর্মাত্মক স্নায়ুগুচ্ছের যোগি-গণের ইড়াওপিজলা নাড়ী। ঐ নাড়ীঘরের ভিতর দিয়াই, পূর্বোক্ত দুই প্রকার শক্তিপ্রবাহ চলাচল করিতেছে। কিন্তু কথা হইতেছে, কোন প্রকার অধ্যবর্তী পদার্থ না থাকিলেও মস্তিষ্ক হইতে চতুর্দিকে বিভিন্ন সংবাদ প্রেরণ ও নানা স্থান হইতে ঐ মস্তিষ্কেই বিভিন্ন সংবাদ গ্রহণের কার্য না হইবে কেন? প্রকৃতিতে ত এরূপ ব্যাপার ঘটিতে দেখা বাইতেছে। বোলীরা বলেন, ইহাতে কৃতকার্য হইলেই ভৌতিক বন্ধন অতিক্রম করা বাইতে পারে। ইহাতে কৃতকার্য হইবার উপায় কি? যদি মেরুদণ্ডমধ্যস্থ সুবুঝার মধ্য দিয়া স্নায়ু-প্রবাহ চালিত করিতে পারা যায়, তাহা হইলেই এই সমস্ত সমিতির বাইবে। মনই এই স্নায়ুজাল নির্মাণ করিয়াছে, ইহাকেই ঐ জাল

হিন্ন করিয়া কোনরূপ সাহায্যনিরপেক্ষ হইয়া আপনার কাজ চালাইতে হইবে। তখনই সমুদয় জ্ঞান আমাদের আয়ত্ত হইবে, দেহের বন্ধন আর থাকিবে না। এই জ্ঞান সূক্ষ্ম নীড়ীক বশবর্তী করা আমাদের এতদূর প্রয়োজন। যদি তুমি এই শূন্য নালীর মধ্য দিয়া নাড়ীজালের সাহায্য-ব্যতিরেকেই মানসিক প্রবাহ চালাইতে পার, তাহা হইলেই এই সমস্যার মীমাংসা হইয়া গেল। যোগীরা বলেন, পূর্বোক্ত কার্য সম্পন্ন হইবার পক্ষে কিছুমাত্র অসম্ভাবিতা নাই।

সাধারণ লোকের ভিতরে সূক্ষ্মা নিম্নদিকে বদ্ধ; উহার দ্বারা কোন কার্য হইতে পারেনা। যোগীরা বলেন, এই সূক্ষ্মাচার উদ্ভাটিক করিয়া তদ্বারা স্নায়ুপ্রবাহ চালাইবার নির্দিষ্ট প্রণালী আছে। সেই সাধনে কৃতকার্য হইলে স্নায়ুপ্রবাহ উহার মধ্য দিয়া চলিতে পারে। যখন কোন বাহ্য বিষয় কোন কেন্দ্রে যাইয়া আঘাত করে, ঐ কেন্দ্র হইতে তখন এক প্রতিক্রিয়া (reaction) উপস্থিত হয়। এই প্রতিক্রিয়ার ফল আবার ভিন্নভিন্ন স্থলে ভিন্ন ভিন্ন রূপ হইয়া থাকে। আমাদের শরীরের ভিতর যতগুলি বিভিন্ন শক্তি-কেন্দ্র আছে, তাহাদিগকে দুই ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। উহার এক প্রকারকে জ্ঞানবিরহিত গতিযুক্ত কেন্দ্র (automatic centre) ও অপর প্রকারকে চৈতন্যময় কেন্দ্র বলে। প্রথমোক্ত প্রকার প্রতিক্রিয়ার ফল কেবল গতি; দ্বিতীয় প্রকার কেন্দ্রে, প্রথমে অহুত্ব, পরে গতি হয়। সমুদয় বিষয়ানুভূতিই বাহির হইতে আমাদের উপর যে সকল ঘাত লাগে, তাহারই প্রতিঘাতমাত্র। তাহা হইলে এক্ষণে প্রশ্ন এই, যখন আমাদের কোথা হইতে বিভিন্ন প্রকারের অহুত্ব হইয়া থাকে? তখন তা বাহির হইতে আমাদের উপর কোন ঘাত লাগে না। অতএব নিশ্চয় বুঝা যাইতেছে, যে যেমন গত্যাত্মক ক্রিয়াগুলি শরীরের বিভিন্ন কেন্দ্রে অবস্থিত, অহুত্ববাত্মক ক্রিয়াগুলিও তদ্রূপ শরীরের কোন না কোন স্থানে নিশ্চয়ই অব্যক্তভাবে অবস্থান করে। মনে কর, আমি একটী নগর দেখিলাম। সেই নগর বলিয়া যে বহির্ভিন্ন বহিয়াছে, তাহা হইতে আমাদের ভিতরে যে

এক রাত নাগিল, তাহারই বে ভিতর হইতে প্রতিক্রিয়া অর্থাৎ প্রতিক্রিয়া হয়; তদ্বারা আমরা ঐ নগর অস্থিত করিতে সমর্থ হই। অর্থাৎ বহির্কর্তৃক দ্বারা আমাদের স্বাস্থ্যমণ্ডলীর মধ্যে যে এক প্রকার ক্রিয়া উপস্থিত হইয়াছে, তাহা হইতেই যেন শক্তির ভিতর এক প্রকার ক্রিয়া উপস্থিত হইয়া উহার মধ্যস্থ পরমাণুগুলি সঞ্চালিত হইতেছে। এক্ষণে দেখা যাইতেছে যে, অনেক দিন পরেও ঐ নগরটী আধার স্বরণ-পথে আইসে। স্মৃতি ও স্বপ্নের ন্যায় এক ন্যাপার-বিশেষ; তবে স্বপ্ন হইতে কিছু অল্পশক্তিসম্পন্ন মাত্র। কিন্তু কথা এটী, উহা শক্তির ভিতর যে ঐ সামান্য পরিমাণ কম্পন আনিয়া দেয়, তাহাই বা কোথা হইতে আইসে? উহা যে ঐ প্রথমোক্ত পদ-বিষয়ানুভূতি হইতেই আনিতেছে, ইহা কখনই বলিতে পারা যায় না। তাহা হইলে স্পষ্টই প্রতীত হইতেছে যে, ঐ বিষয়ানুভূতিজাত সমুদয় সংস্কার শরীরের কোন না কোন স্থানে সঞ্চিত রহিয়াছে; উহারাই শরীরের ভিন্ন ভিন্ন কেন্দ্রে প্রতিক্রিয়ার দ্বারা স্বাঙ্গিক অনুভূতি-রূপে পুনঃ প্রতিক্রিয়া আনয়ন করে। যেখানে এই সমুদয় সঞ্চিত বিষয়ানুভূতিসংস্কারসমষ্টি থাকে, তাহাকে মূলধার বলে, আর ঐ স্থানে যে ক্রিয়াশক্তি সঞ্চিত রহিয়াছে, তাহাকে কুণ্ডলিনী বলে। সম্ভবতঃ শরীরের অভ্যন্তরস্থ সমুদয় গতিশক্তিগুলিও এই স্থানেই কুণ্ডলীকৃত হইয়া সঞ্চিত রহিয়াছে; কারণ বাহ্য বস্তুর দীর্ঘ কাল চিন্তা ও আলোচনার পর ঐ মূলধার চক্র (সম্ভবতঃ Sacral Plexus) উৎকর্ষ হইতে দেখা যায়। যদি এই কুণ্ডলিনী শক্তিকে জাগরিত করিয়া জ্ঞাত-সারে সুব্রাহ্মণ্য নামীর ভিতর দিয়া এক কেন্দ্র হইতে অপর কেন্দ্রে লইয়া যাওয়া যায়, তাহা হইলে এক অতি তীব্র প্রতিক্রিয়া উপস্থিত হয়। যখন কুণ্ডলিনী শক্তির অতি সামান্য অংশ কোন স্নায়ুসঙ্কর মধ্য দিয়া প্রবাহিত হয়, তখন তাহাটী স্বপ্ন অথবা কল্পনা নামে অভিহিত হয়, কিন্তু যখন দীর্ঘকালব্যাপি ধ্যানসঞ্চিত এই শক্তি সুব্রাহ্মণ্য মার্গে জয়যাত্রা করেন, তখন যে প্রতিক্রিয়া হয়, তাহা স্বপ্ন, কল্পনা অথবা ঐচ্ছিক জ্ঞানের প্রতিক্রিয়া হইতে অনেক গুণে শ্রেষ্ঠ। ইহাকেই অতীন্দ্রিয় অনুভব বলে,

আর এই সময়েই জ্ঞানাতীত বা পূর্ণ চৈতন্যাবস্থা লাভ হয়। যখন উহা সমুদ্রর জ্ঞানের, সমুদ্রর অমুভূতির কেন্দ্রবিন্দুর মতিকে বাইরা উপস্থিত হয়, তখন যেন সমুদ্রর মস্তিষ্ক হইতেই এক মহা-প্রতিক্রিয়া উপস্থিত হয়। শরীরের প্রত্যেক অমুভবশীল অংশ, অমুভব-সম্পন্ন প্রত্যেক পরমাণু হইতেই প্রতিক্রিয়া উপস্থিত হয়। ইহার ফল জ্ঞান-লোকের প্রকাশ বা আত্মমুভূতি। তখন অমুভূতি অথবা অমুভূতির প্রতিক্রিয়াস্বরূপ জগতের কারণ সমূহ আমাদের স্পষ্ট অমুভূত হইবেও তখনই আমাদের পূর্ণ জ্ঞান লাভ হইবে। কারণ জানিতে পারিলেই কার্যের জ্ঞান নিশ্চিত আসিবেই আসিবে।

এইরূপে দেখা গেল যে, কুণ্ডলিনীকে চৈতন্য করাই তৎ-জ্ঞান, জ্ঞানাতীত অমুভূতি ও আত্মমুভূতির একমাত্র উপায়। কুণ্ডলিনীকে চৈতন্য করিবার অনেক উপায় আছে। কাহারও কেবল মাত্র ভগবৎপ্রেমবলে কুণ্ডলিনীর চৈতন্য হয়। কাহারও বা কিছু মহাপুরুষগণের রূপায় উহা ঘটয়া থাকে, কাহারও বা স্মৃতি-জ্ঞান-বিচার দ্বারা কুণ্ডলিনীর চৈতন্য হইয়া থাকে। লোকে যাহাকে অলৌকিক শক্তি বা জ্ঞান বলিয়া থাকে, যখনই কোথায়ও তাহার কিয়ৎপরিমাণে বিকাশ দেখা যায়, তখনই বুঝিতে হইবে, যে কিঞ্চিৎ পরিমাণে এই কুণ্ডলিনী শক্তি কোনমতে স্রষ্টার ভিতর প্রবেশ করিয়াছে। তবে এরূপ অলৌকিক ঘটনাগুলির অধিকাংশই দেখা যাইবে, যে সেই ব্যক্তি না জানিয়া হঠাৎ এমন কোন সাধন করিয়া ফেলিয়াছে যে তাহাতে তাহাদের অজ্ঞাতসারে কুণ্ডলিনী শক্তি কিয়ৎ পরিমাণে স্বতন্ত্র হইয়া স্রষ্টার প্রবেশ করিয়াছে। যে কোন প্রকার উপাসনা হটক, জ্ঞাতসারে অথবা অজ্ঞাত-ভাবে সেই এক লক্ষ্যে পৌঁছিয়া দেয়, অর্থাৎ তাহাতে কুণ্ডলিনীর চৈতন্য হয়। যিনি মনে করেন, আমি আমার প্রার্থনার উত্তর পাইলাম, তিনি জানেন না, যে প্রার্থনা-রূপ-মনোবৃত্তি-বিশেষের দ্বারা তিনি তাঁহারই দেহস্থিত অনন্ত শক্তির এক বিন্দুকে আগ্রসিত করিতে সমর্থ হইয়াছেন। সুতরাং অজ্ঞান

স্বাস্থ্য নানারূপে বাহ্যকে ভরে উপাসনা করে, যোগী বলেন, তিনিই প্রত্যেক ব্যক্তির অন্তরে প্রকৃত শক্তি-স্বরূপ। তাঁহার নিকট কি করিয়া অশ্রমের হইতে হর জানিলে বুঝিব, তিনিই অনন্ত-সুখ প্রসবিনী। সুতরাং রাজ-যোগই প্রকৃত ধর্ম-বিজ্ঞান, উহাই সমুদ্র উপাসনা, সমুদ্র প্রার্থনা, বিভিন্ন প্রকার সাধন-পদ্ধতি, ও সমুদ্র অলৌকিক ঘটনার বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা-স্বরূপ।

পঞ্চম অধ্যায় ।

আধ্যাত্মিক শক্তিরূপে প্রকাশিত প্রাণের সংঘর্ষ ।

এখন আমরা প্রাণাশ্রমের বিভিন্ন ক্রিয়াগুলি লইয়া আলোচনা করিব। আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি, যোগিগণের মতে সাধনের প্রথম অবস্থা হুস্‌হুসের গতিকে আরম্ভাধীন করা। আমাদের উদ্দেশ্য শরীরাত্তরস্থ ভিন্ন ভিন্ন সূক্ষ্ম গতি-গুলিকে অনুভব করা। আমাদের মন একেবারে বাহিরে আসিয়া পড়িয়াছে, উহা ভিতরের সূক্ষ্মাঙ্গুস্ম গতিগুলিকে ঘোটেট ধরিতে পারি না। আমরা উহাদিগকে অনুভব করিতে সমর্থ হইলেই উহাদিগকে জয় করিতে পারিব। এই দ্বারবীর শক্তিপ্রবাহ গুলি শরীরের বিভিন্ন স্থানে, প্রতি পেশীতে গিয়া তাহাটুক জীবনী-শক্তি দিতেছে; কিন্তু আমরা সেই প্রবাহগুলিকে অনুভব করিতে পারি না। যোগীরা বলেন, উহাদিগকে অনুভব করিবার শক্তি আমাদের ভিতরে আছে। আমরা ইচ্ছা করিলেই উহাদিগকে অনুভব করিতে শিকা করিতে পারি। স্বাস প্রবাসের গতি হইতে আরম্ভ করিয়া প্রাণের এই সমুদয় বিভিন্ন গতিকে জয় করিতে হইবে (বশে আনিতে হইবে)। কিছু কাল ইহা করিতে পারিলেই আমরা শরীরাত্তরস্থ সূক্ষ্মাঙ্গুস্ম গতিগুলিকে বশে আনিতে পারিব।

একশ্রেণী প্রাণাশ্রমের ক্রিয়াগুলির কথা আলোচনা করা বাউক। সরলভাবে উপবেশন করিতে হইবে। শরীরকে ঠিক সোজা তড়ব রাখিতে হইবে। হাড়-গুচ্ছত্রী বহিঃ সেরুদণ্ডের অভ্যন্তরে অবস্থিত, তথাপি উহা বেরুদণ্ডে সংলগ্ন নহে। বক্ষ হইয়া বসিলে, সেরু-মধ্যস্থ হাড়-গুচ্ছত্রী কিছু সোঁতলাই হয়, অতএব বাহ্যতে উহা অবিকৃত থাকে, ভাঙা করিতে হইবে। বক্ষ হইয়া বসিয়া ধ্যান করিবার চেষ্টা করিলে নিজে-

রই কতি হয়। শরীরের তিনটি ভাগ, যথা—বক্ষঃ-দেশ, গ্রীবা ও মস্তক, সর্বদা এক-রেখায় ঠিক সরল-ভাবে রাখিতে হইবে। দেখিবে, অতি অল্প অভ্যাসে উহা স্বাস-প্রশ্বাসের ভার, স্বাভাবিক হইয়া যাইবে। তৎপরে শ্বাস-গুলিকে বশীভূত করিবার চেষ্টা করিতে হইবে। আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি, যে শ্বাস-কেন্দ্র স্বাস-প্রশ্বাস যন্ত্রের কার্য নিয়মিত করে, তাহা অপরাপর শ্বাস-গুলিরও নিয়ামক। এই জন্যই স্বাস-গ্রহণ ও ত্যাগ ভালে ভালে (rhythmic) করা আবশ্যিক। আমরা সচরাচর যে ভাবে স্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণ বা ত্যাগ করি, তাহা স্বাস-প্রশ্বাস নামের যোগ্য হইতেই পারে না। ইহা এত অনিয়মিত! আবার ত্রী পুরুষের ভিতরে স্বাস-প্রশ্বাসের একটু স্বাভাবিক প্রভেদ আছে।

প্রাণায়াম সাধনের প্রথম ক্রিয়া এই;—ভিতরে নির্দিষ্ট পরিমাণে স্বাস-গ্রহণ কর ও বাহিরে নির্দিষ্ট পরিমাণে প্রশ্বাস ত্যাগ কর। এইরূপ করিলে সমুদয় শরীরটী স্বাভাবিক হইবে। কিছু দিন ইহা অভ্যাস করিবার পর, এই স্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণ ও ত্যাগের সময় ওকার অথবা অন্য কোন ঈশ্বরবাচক পবিত্র শব্দ মনে মনে উচ্চারণ করিবে। আর মনে করিবে, উহা স্বাসের সহিত ভালে ভালে সমভাবে বাহিরে বাইতেছে ও ভিতরে আসিতেছে। এরূপ করিলে দেখিবে, যে সমুদয় শরীরই ক্রমশঃ যেন সাম্যভাবে অবলম্বন করিতেছে। এরূপ অবস্থা লাভ হইলে তুমি বুঝিতে পারিবে, প্রকৃত বিশ্রাম কি। স্বাভাবিক এই বিশ্রামের সহিত তুলনা করিয়া দেখিলে নিজাকে বিশ্রামই বলা যাইতে পারে না। যখন তুমি এই বিশ্রাম সন্তোষ করিবে, তখনই দেখিবে যে, অতিশয় শ্রান্ত শ্বাস-গ্রহণ পর্য্যন্ত যেন জুড়াইয়া বাইতেছে। আর ইহাও বুঝিতে পারিবে যে, পূর্বে তুমি প্রকৃত বিশ্রাম কর নাই। ভারতে প্রাণায়ামের স্বাস-গ্রহণ ও ত্যাগের সংখ্যা নিরূপণ করিবার জন্য এক, দুই, তিন, চারি, এই ক্রমে গণনা না করিয়া আমরা কতকগুলি সাংকেতিক শব্দ ব্যবহার করিয়া থাকি। এই জন্যই প্রাণায়ামের সময় ওকার অথবা অন্য কোন ঈশ্বরবাচক পবিত্র শব্দ ব্যবহার করিতে বলিতেছি।

এই সাধনের প্রথম কল এই দেখিবে যে, তোমার মুখশ্রী পরিবর্তিত হইয়া যাইতেছে। মুখের উপর শুষ্কতা বা কঠোরতা প্রকাশক যে সকল রেখা ছিল, সব অন্তর্হিত হইবে। তোমার মন তখন শান্তিতে পরিপূর্ণ হইবে। এই শান্তি—এই আনন্দ তোমার মুখের ভিতর দিয়া কুটিয়া বাহির হইবে। বিতীর্ণতা, তোমার স্বর ভাঙি ফুটন হইবে। আমি এমন যোগী একটী দেখি নাই, যাহার গলায় স্বর কর্কশ। কয়েক মাস অভ্যাসের পরই এই সকল চিহ্ন প্রকাশ পাইবে। এই প্রথম প্রাণারাম কিছুদিন অভ্যাস করিয়া প্রাণারামের আর একটা উচ্চতর সাধন গ্রহণ করিতে হইবে। উহা এই,—ইড়া অর্থাৎ বাম নাসিকা দ্বারা সঙ্গে সঙ্গে ফুস্‌ফুস বায়ুতে পূর্ণ কর। ঐ সময়েই নাস্য-প্রবাহের উপর মনঃসংযম কর; তৎপরে চিন্তা কর, তুমি যেন ঐ নাস্য প্রবাহটিকে ইড়ার মধ্য দিয়া নিয়ে সঞ্চারণ করিয়া কুণ্ডলিনীশক্তির আধার-ভূত-মুখাধারস্থিত জ্বিকোণাকৃতি পদ্মের উপর খুব জোরে আঘাত করিতেছ; তৎপরে ঐ নাস্যপ্রবাহকে কিছু সময়ের জন্য ঐ স্থানেই ধারণ কর। তৎপরে করনা কর যে, সেই সমস্ত ন্যাবীর শক্তিপ্রবাহটিকে বাসের সহিত অপর দিক দিয়া টানিয়া লইতেছ। পরে দক্ষিণ নাসিকা দ্বারা বায়ু ধীরে ধীরে বাহিরে প্রক্ষেপ কর। ইহা অভ্যাস করা তোমাদের পক্ষে কঠিন বোধ হইবে। সহজ উপায়—প্রথমে অল্পট দ্বারা দক্ষিণ নাস্য বন্ধ করিয়া বাম নাস্য দ্বারা ধীরে ধীরে বায়ু পূরণ কর। তৎপরে অল্পট ও তর্জনী দ্বারা উভয় নাসিকা বন্ধ কর ও মনে কর, যেন তুমি নাস্যপ্রবাহটিকে নিম্ন দেশে প্রেরণ করিতেছ ও অধরার মূলদেশে অব্যাহত করিতেছ, তৎপরে অল্পট সরাইয়া লইয়া বায়ু রেচন কর। তৎপরে পুনরায় বাম নাসিকা তর্জনী দ্বারা বন্ধ করিয়া দক্ষিণ নাস্যদ্বারা ধীরে ধীরে পূরণ কর ও পুনরায় খুঁকের মত উভয় নাস্যদ্বারা বন্ধ কর। বিদ্যুৎসদৃশ মত প্রাণারাম অভ্যাস করা এদেশের (আমেরিকার) লোকে কঠিন হইয়া কারণ হিন্দুরা বলিষ্ঠকাল হইতেই ইহার অভ্যাস করে, তাহাদের ফুস্‌ফুস ইহার জন্য প্রস্তুত থাকে। এখানে চারি সেকেণ্ড সময় হইতে আরম্ভ করিয়া

ক্রমশঃ বৃদ্ধি করিলেই ভাল হয়। চার সেকেন্ড ধরিয়া বায়ু পূরণ কর, বোল সেকেন্ড বন্ধ কর ও পরে আট সেকেন্ড ধরিয়া বায়ু রেচন কর। ইহাতেই একটা প্রাণারাম হইবে। ঐ সময়ে কিছু সূক্ষ্মাধারস্থ ত্রিকোণটীর উপর মন স্থির করিতে চিন্তিত হইবে না। এরূপ করনার তোমার সাধনে অনেক সুবিধা হইবে। আর এক প্রকার (তৃতীয়) প্রাণারাম এই,—ধীরে ধীরে ভিতরে খাল গ্রহণ কর, পরে অগণবিলম্বান্তরকে বাহিরে ধীরে ধীরে রেচন করিহ। বাহিরেই খাল কিছু কণের জন্য বন্ধ করিয়া রাখ; সংখ্যা—পূর্ব প্রাণারামের মত। পূর্ব প্রাণারামের সহিত ইহার প্রভেদ এই যে, পূর্ব প্রাণারামে খাল ভিতরে ধারণা করিতে হয় ও একেত্রে উহাকে বাহিরে বন্ধ করা হইল। এই শেবোক্ত প্রকার প্রাণারামটা পূর্বাপেক্ষা সহজ। যে প্রাণারামে খাল ভিতরে গ্রহণ করিতে হয়, তাহা অতিরিক্ত অভ্যাস করা ভাল নহে। উহা প্রাতে চার বার ও সায়ংকালে চার বার অভ্যাস কর। পূরে ক্রমশঃ সময় ও সংখ্যা বৃদ্ধি করিতে পার। তুমি ক্রমশঃ দেখিবে যে, তুমি অতি সহজেই ইহা করিতে পারিতেছ, আর তুমি ইহাতে খুব আনন্দও পাইবে। অতএব বধন তোমার উর্ধ্বা খুব সহজ হইয়া যাইবে, তখন তুমি অতি সাবধানে ও সতর্কতার সহিত সংখ্যা চার হইতে ছয় বৃদ্ধি করিতে পার। অনিয়মিতভাবে সাধন করিলে তোমার অনিষ্ট হইতে পারে।

পূর্বে যে তিনটি প্রক্রিয়া বর্ণিত হইল অর্থাৎ (১য়) নাকী শুদ্ধির ক্রিয়া (২য়) খালকে ভিতরে ধারণ ও (৩য়) বাহিরে খাল ধারণ, ইহার মধ্যে প্রথমোক্ত ও শেবোক্ত ক্রিয়াটী কঠিনও নয়, আর উহাতে কোন বিপদেরও আশঙ্কা নাই। প্রথম ক্রিয়াটী বঁতাই অভ্যাস করিবে, ততই তোমার উত্তরোত্তর শক্তি আসিবে। উহার সহিত ওকার যোগ করিয়া অভ্যাস কর, দেখিবে যে, এখন তুমি অন্য কার্যে নিযুক্ত রহিয়াছ, তখন ও তুমি উহা অভ্যাস করিতে পারিতেছ। তুমি দেখিবে যে তোমার ক্রমাগত উন্নতিই হইতেছে। এইরূপ করিতে করিতে একদিন হয় ত খুব অধিক সাধন করিলে, তাহাতে তোমার হৃৎপিণ্ডী আশ্রিত হইবেন। বাহ্যিক বিষয়ের মধ্যে একবার বা দুইবার অভ্যাস

করিবেন, তাঁহাদের কেবল সেহ ও মনের কিকিং হিরড়া ও অতি সুখ লাভ হইবে। যিনি ইহাতে সন্তুষ্ট না থাকিয়া আরও অধিক অগ্রসর হইয়া যান, তাঁহার কুণ্ডলিনীর 'চৈতন্য' হইয়া; তিনি দেখিবেন যে, সমুদয় প্রকৃতিই যেন আর এক নব রূপ ধারণ করিতেছে, তাঁহার নিকট জ্ঞানের দ্বার উন্মুক্ত হইবে; তখন তোমার মনেই তোমার নিকট অনন্ত-জ্ঞান-বিশিষ্ট পুস্তকের কার্য্য করিবে। আমি পূর্বেই মৈকন্দোর দুইটা বিভিন্ন দেশ দিয়া প্রবাহিত ইড়া ও পিজলা নামক দুইটা শক্তিপ্রবাহের কথা উল্লেখ করিয়াছি, আর 'মৈকন্দোর' মধ্যদেশবরাহ সুব্রাহ্মণ্য কথ্যও পূর্বেই বলা হইয়াছে। এই ইড়া, পিজলা, সুব্রাহ্মণ্য প্রত্যেক প্রাণীতেই বিরাজিত। যাহাদেরই মৈকন্দও আছে, তাহাদেরই ভিতরে এই তিন প্রকার ভিন্ন ভিন্ন ক্রিয়ার প্রণালী আছে, তবে বোগীরা বলেন, সাধারণ জীবে এই সুব্রাহ্মণ্য বহু থাকে, ইহার ভিতরে কোনরূপ ক্রিয়া ক্ষুদ্রত্ব করা যায় না, কিন্তু ইড়া ও পিজলা নানীকর্যের কার্য্য অর্থাৎ শরীরের বিভিন্ন প্রদেশে শক্তি-বহন করা, তাহা সকল প্রাণীতেই প্রকাশ থাকে।

কেবল বোগীরই এই সুব্রাহ্মণ্য উন্মুক্ত থাকে। যখন সুব্রাহ্মণ্য মধ্য দিয়া আরবীর শক্তিপ্রবাহ চলিতে থাকে ও উহার ভিতর দিয়া চিত্তের ক্রিয়া হইতে থাকে তখন আমরা অতীজির রাজ্যে চলিয়া বাই। আমাদের মন তখন অতীজির, জ্ঞানাতীত, পূর্ণচৈতন্য ইত্যাদি নামধের অবস্থা লাভ করে। তখন আমরা বুদ্ধির অতীত প্রদেশে চলিয়া বাই, তখন আমরা এমন একস্থানে চলিয়া বাই যেখানে বুদ্ধি তর্ক পৌছিতে পারে না। এই সুব্রাহ্মণ্যকে উন্মুক্ত করাই বোগীর একমাত্র উদ্দেশ্য। পূর্বে যে সকল শক্তিবহন-কেন্দ্রের কথা উল্লিখিত হইয়াছে, বোগীবিগের মতে, তাহারাই সুব্রাহ্মণ্য মধ্যের অবস্থিত। রূপক ভাষায় উহা-দিগকেই 'পদ্ম' বলে। পদ্ম ভূমির মধ্যে সকলের নিরূপেণই সুব্রাহ্মণ্য সর্বনিরূপে অবস্থিত। উহার সাদৃশ্য (১), সূলাখার, তৎপরে (২য়) সার্বভৌম, পরে (৩য়) মণিশূন্য, তৎপরে (৪র্থ) অনাভূত, (৫য়) বিজ্ঞান (৬ষ্ঠ) আত্মা, বর্জ্যপদে (৭য়) সত্যকৃষ্ণ মহাব্রহ্মণ্য। ইহাদের

মধ্যে আপাততঃ আমাদের দুইটী কেন্দ্রের (চক্রের) কথা জানা আবশ্যক । সর্ব-
 নিম্ন-দেশ বর্তী সূনাধার, ও সর্বোচ্চদেশে অবস্থিত সহস্রার । সর্বনিম্ন-
 চক্রেই সমুদায় শক্তি অবস্থিত, আর সেই শক্তিকে সেই স্থান হইতে লইয়াই
 বিভিন্ন সর্বোচ্চ চক্রে বইয়া বাইতে হইবে । যোগীরা বলেন, সমুদায়দেহে
 যত শক্তি অবস্থিত, তাহার মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ শক্তি ওজঃ । এই ওজঃ শক্তিকে
 সঞ্চিত আছে ; তাহার মস্তকে যে পরিমাণে ওজোবাতু সঞ্চিত থাকে, সে সেই
 পরিমাণে বুদ্ধিমান ও আধ্যাত্মিক বলে বড়ী হয় । ইহাই ওজোবাতুর শক্তি ।
 এক ব্যক্তি অতি সুন্দর ভাষায় সুন্দর ভাব ব্যক্ত করিতেছে কিম্বা লোক আকৃষ্ট
 হইতেছে না, জ্ঞানীর অপর ব্যক্তি খুব সুন্দর ভাষায় সুন্দর ভাব বলিতেছে,
 তাহা নহে, তবু তাঁহার কথার লোকে মুগ্ধ হইতেছে । ওজঃশক্তি শরীর
 হইতে বহির্গত হইয়াই এই অদ্ভুত ব্যাপার সাধন করে । এই ওজঃশক্তি-
 সম্পন্ন পুরুষ যে কোন কার্য করেন, তাহাতেই মহাশক্তির প্রকাশ দেখা যায় ।

সকল সমুদায় ভিতরেই ঐশ্বর্যিক পরিমাণে এই ওজঃ আছে ; শরীরের
 মধ্যে যতগুলি শক্তি জীড়া করিতেছে, তাহার উচ্চতম বিকাশ এই ওজঃ ।
 ইহা আমাদের সর্বদাই মনে রাখা আবশ্যক যে, এক শক্তিই আর এক শক্তিতে
 পরিণত হইতেছে । বহির্ভাগে যে শক্তি প্রকাশিত বা চোখের শক্তি-রূপে
 প্রকাশ পাইতেছে, তাহা ক্রমশঃ আভ্যন্তরিক শক্তি-রূপে পরিণত হইবে,
 পৈশিক শক্তি-গুলিও ওজঃরূপে পরিণত হইবে । যোগীরা বলেন, সমুদায়ের
 মধ্যে যে শক্তি কাম-ক্রিয়া, কাম-চিন্তা ইত্যাদি রূপে প্রকাশ পাইতেছে, তাহা
 দমনিত হইলে সহজেই ওজোবাতু-রূপে পরিণত হইয়া যায় । আর আমাদের
 শরীরই সর্বোৎকৃষ্ট নিম্ন-ভূমি কেন্দ্র এই শক্তির নিয়ামক বলিয়া যোগীরা
 উহার প্রতিই বিশেষ মত্ব করেন । উহাদের ইচ্ছা এই যে, সমুদায় কারিশক্তি-
 টাকে লইয়া ওজোবাতুতে পরিণত করেন । কাম-অসী-রস-মাদীই কেবল
 এই ওজোবাতুকে শক্তিকে সঞ্চিত করিতে সমর্থ হন । এই জন্যই সর্বদেশে
 ব্রহ্ম-চর্য্য সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম রূপে পরিগণিত হইয়াছে । যাহুব সহজেই দেখিতে
 পারবে, কামকে প্রব্রুত নিলে, সমুদায় ধর্মতাব, চরিত্রবল ও মানসিক তেজঃ

সবই চলিয়া যায়। এই কারণেই দেখিতে পাইবে, জগতে যে যে ধর্ম-সম্প্রদায় হইতে বড় বড় ধর্মবীর জন্মিয়াছেন, সেই সেই সম্প্রদায়েরই ব্রহ্মচর্য্য-সম্বন্ধে বিশেষ লক্ষ্য আছে। এই জন্মই বিবাহত্যাগী সম্মানসিমনের উৎপত্তি হইয়াছে। এই ব্রহ্মচর্য্য পূর্ণ-ভাবে কায়-মনোবাক্যে অমুষ্ঠান করা নিতান্ত কর্তব্য। ব্রহ্মচর্য্যশূন্য হইয়া রাজযোগসাধন বড় বিপদসঙ্কুল; কারণ উহাতে শেষে মস্তিষ্কের বিষম বিকার জন্মাইতে পারে। যদি কেহ রাজযোগ অভ্যাস করে, আবার অপবিত্র জীবন যাপন করে, সে কিরূপে ধৌগী হইবার জ্ঞান করিতে পারে ?

ষষ্ঠ অধ্যায়।

প্রত্যাহার ও ধারণা।

প্রাণারামের পর প্রত্যাহার সাধন করিতে হয়। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই, প্রত্যাহার কি? তোমরা সকলেই জ্ঞান, কিরূপে বিবরানুভূতি হইয়া থাকে। সর্ব প্রথমে দেখ, ইন্দ্রিয়-দ্বারস্বরূপ বাহিরের বস্তুগুলি রহিয়াছে, পরে ঐ ইন্দ্রিয়-গোলকাদির অভ্যন্তরবর্তী ইন্দ্রিয়গুলি—ইহারা মস্তিষ্কস্থ স্নায়ুকেতুগুলির সহায়-তায় শরীরের উপর কার্য্য করিতেছে, তৎপরে মন। যখন এই সমুদয়গুলি এক-ত্রিত হইয়া কোন বহির্বস্তুর সহিত সংলগ্ন হয়, তখনই আমরা সেই বস্তু অনুভব করিয়া থাকি। কিন্তু আবার মনকে একাগ্র করিয়া কেবল কোন একটি ইন্দ্রিয়ে সংযুক্ত করিয়া রাখা অতি কঠিন, কারণ মন (বিষয়ের) দ্বাস্বরূপ।

আমরা সর্বত্রই দেখিতে পাই, সকলেই এই শিক্ষা দিতেছে যে ‘সাদু হও’ ‘সাদু হও’ ‘সাদু হও’। বোধ হয় জগতে এমন কোন বালক নাই যে ‘মিথ্যা কহিও না’ ‘চুরি করিও না’ ইত্যাদিরূপ শিক্ষা পায় নাই। কিন্তু কেহ তাহাকে এই সকল অসৎ কর্ম্ম হইতে নিবৃত্তির উপায় শিক্ষা দেয় না। শুধু কথায় হয় না। কেনই বা সে চোর না হইবে? আমরা ত তাহাকে চৌর্য্য-কর্ম্ম হইতে নিবৃত্তির উপায় শিক্ষা দিই না, কেবল বলি চুরি করিও না। মনঃ-সংযম করিবার শিক্ষা দিলেই তাহাকে বদার্থ সাহায্য করা হয়, তাহাতেই তাহার শিক্ষা ও উপকার হইয়া থাকে। যখন মন ইন্দ্রিয়-নাম-ধের তির্য্য তির্য্য শক্তি-কেন্দ্রে সংযুক্ত হয়, তখনই ‘সমুদয় বাহ ও অভ্যন্তরীণ কর্ম্ম হইয়া থাকে। ইচ্ছাপূর্ব্বকই হউক আর অনিচ্ছাপূর্ব্বকই হউক, মানুষ নিজ মনকে তির্য্য তির্য্য (ইন্দ্রিয়-নাম-ধের) কেন্দ্রগুলিতে সংলগ্ন করিতে বাধ্য হয়। এই জন্তই মানুষ নানাপ্রকার চক্রম্ব করে, করিয়া শেষে কষ্ট পায়। মন যদি নিজের বশে থাকিত, তবে মানুষ কখনই অন্যায় কর্ম্ম করিত না। মনঃসংযম করিবার কল কি? কল এই যে, মন সংযত হইয়া গেলে, সে আর তখন

আপনাকে ভিন্ন ভিন্ন ইঞ্জিয়-রূপ বিষয়াবুদ্ভূতি-কেন্দ্রগুলিতে বোঁগ করিবে না। তাহা হইলেই সর্বপ্রকার ভাব ও ইচ্ছা আমাদের বশে আসিবে। এ পর্য্যন্ত বেশ পুরস্কার বুঝা গেল। এক্ষণে কখন এই, ইচ্ছা কার্যে পরিণত করা কি সম্ভব? ইহা সম্পূর্ণরূপেই সম্ভব। তোমরা বর্তমান কালেও ইহার কতকটা আভাস দেখিতে পাইতেছ; বিশ্বাস-বলে আরোগ্যকারী সম্প্রদায় হুঃখ, কষ্ট, অস্তিত্ব ইত্যাদির ক্ষান্তি একেবারে অস্বীকার করিতে শিক্ষা দিতেছেন। অবশ্য ইহাদের দর্শন কতকটা শিরোবেষ্টন করিয়া নাসিকা-প্রদর্শনের ন্যায় শক্ত উহাও একরূপ বোঁগ, কোনরূপে উহা তাঁহারা অস্বীকার করিয়া ফেলিয়াছেন। যে সকল স্থলে তাঁহারা হুঃখ কষ্টের অস্তিত্ব অস্বীকার করিতে, শিক্ষা দিয়া লোকের হুঃখ দূর করিতে কৃতকার্য হন, বুঝিতে হইবে, যে সকল স্থলে, তাঁহারা একৃত পক্ষে প্রত্যাহারের একটা অল্প শিক্ষা দিয়াছেন, কারণ তাঁহারা তাঁহাদের বশ্যাগণের মনকে এতদূর সলন করিয়া দেন, যাহাতে তাহারা ইঞ্জিয়গণের কথা প্রামাণ্য বলিয়াই গ্রহণ করে না। বশীকরণ-বিদ্যাবিৎগণও (hypnotists) পূর্বোক্ত প্রকারের মদ্রশ উপায় অবলম্বনে ইঙ্গিত-বলে (আজ্ঞা, hypnotic suggestion), ক্রিয়ৎক্ষণের জন্ত তাঁহাদের বশ্যব্যক্তিব্যক্তির ভিতরে একরূপ অস্বাভাবিক প্রত্যাহার আনয়ন করেন। যাহাকে সচরাচর বশীকরণ ইঙ্গিত বলে, তাহা কেবল রোগ-গ্রস্ত দেহ, ও মোহ-তিমিরচ্ছন্ন মনেই তাহার প্রভাব বিস্তার করিতে পারে। বশীকরণ-কারী যতক্ষণ না স্থির-দৃষ্টি অথবা অন্য কোন উপায়ে তাঁহার বশ্য-ব্যক্তির মনকে নিষ্ক্রিয় জড়তুল্য অস্বাভাবিক অবস্থায় লইয়া বাইতে পারেন, ততক্ষণ তিনি যাহাই ভাবিতে, দেখিতে বা শুনিতে আদেশ করুন না কেন, তাহার কোন ফল হয় না।

যাহারা বশীকরণ করে, অথবা বিশ্বাস-বলে আরোগ্য করে, তাহারা যে ক্রিয়ৎক্ষণের জন্য তাহাদের বশ্য ব্যক্তির শরীরস্থ শক্তি-কেন্দ্রগুলিকে (ইঞ্জিয়) বশীভূত করিয়া থাকেন, তাহা অতিশয় নিম্নাধঃ কৰ্ম, কারণ উহাতে ঐ বশ্য ব্যক্তিকে চরণে সর্জনশয়ের পথে লইয়া যায়। ইহা ত নিজের ইচ্ছাশক্তিবলে নিজের মস্তিষ্ক কেন্দ্রগুলির সংযম নয়, সম্পূর্ণ জোর করিয়া ঐ বশ্যব্যক্তির

মস্তিষ্কের উপর হঠাৎ প্রবল আঘাত করিয়া কিয়ৎক্ষণ উহাকে মূর্ছিত করিয়া রাখিলে বাহ্য হর, উঠু তাহাই। উহা মস্তিষ্ক ও পৈশিক শক্তির সাহায্যে উচ্ছ্বল শকটাকর্ষক অধঃগতির উন্নত গতিকে সংযত করা নহে, উহা অপরকে সেই অধঃগতির উপর তীব্র আঘাত করিতে বলিয়া উহাকে কিয়ৎক্ষণের জন্য, গুপ্তিত করিয়া শান্ত করিয়া রাখা। সেই ব্যক্তির উপর এই প্রক্রিয়া বতাই করা হয়, ওতই যে তাহার মনের শক্তির কিয়দংশ করিয়া হারাইতে থাকে, পরিশেষে মনকে সম্পূর্ণ জয় করা দূরে থাক, ক্রমশঃ তাহার মন এক প্রকার শক্তি হীন কিছুতৃ-কিমাকার হইয়া যায়, পরিশেষে বাতুল অবস্থা প্রাপ্ত হয়।

এইরূপ পরেচ্ছা-প্রণোদিত সংঘর্ষে কেবল যে অনিষ্ট হয়, তাহা নহে, উহা যে উদ্দেশ্যে কৃত হয়, তাহাই সিদ্ধ হয় না। প্রত্যেক জীবাত্মারই চরম লক্ষ্য মুক্তি বা স্বাধীনতা; ইঞ্জির ও মনের উপর প্রভুত্ব, ভুল ও মনের দানত্ব হইতে মুক্তি এবং বাহ ও অস্তঃ প্রকৃতির উপর প্রভুত্ব বা ক্ষমতা বিস্তার। পূর্বোক্ত প্রক্রিয়া দ্বারা উহা লাভ না হইয়া, অপরের ইচ্ছা-শক্তি আমার প্রতি যে আকারেই প্রযুক্ত হউক না কেন,—উহা দ্বারা সাক্ষাৎ সম্বন্ধে আমার ইঞ্জির-গণ বশীভূত হউক, অথবা উহা একরূপ পীড়িত বা বিকৃতাবস্থায় আমাকে ইঞ্জির-গণকে সংযত করিতে বাধ্য করুক—উহা আমাকে মুক্তির দিকে না লইয়া গিয়া, বরং আশি যে সকল চিত্তবৃত্তিরূপ বন্ধনে—যে সকল প্রাচীন কুসংস্কারে—আবদ্ধ, তাহারই উপর আর একটি বন্ধন—আর একটি কু-সংস্কার—চাপাইয়া দেয়। অতএব মারমার, অপরকে তোমার উপরু বধেচ্ছ-শক্তি-সঞ্চালন করিতে দিও না। অথবা না জানিয়া অপরকে উপর এইরূপ ইচ্ছা-শক্তি-প্রয়োগ করিয়া তাহার নরকনাশ করিও না। সত্য বটে, অনেকে অনেক লোকের মনের গতি সং দিকে কিরাইয়া দিয়া কিছুদিনের জন্য লোকের কিছু উপকার করেন, কিন্তু আবার অপরকে উপর এই ক্ষমতা প্রয়োগ করিয়া, না জানিয়া, যে কত লক্ষ লক্ষ জীব পুরুষকে একরূপ বিকৃত জড়াবস্থাপন্ন করিয়া তুলেন, বাহাতে তাহাদের আত্মার অতিশয় পর্যাস্ত যেন বিস্মৃত হইয়া যায়, তাহার ইয়ত্তা নাই। এই কারণেই

যে কোন ব্যক্তি তোমাকে অন্ধ বিশ্বাস করিতে বলেন, অথবা নিজের ইচ্ছা-শক্তি-বলে জগতের লোককে পরিচালিত করিরা তাঁহার নিজের বশীভূত করিয়া লন, তিনি মনে মনে যে বিশ্বাস না সত্ত্ব করিয়া থাকিলেও বাস্তবিক মনুষ্যজাতির শত্রু।

অতএব সর্বদাই নিজে মন ব্যবহার করিবে, আর এইটী সর্বদা স্মরণ রাখিবে যে, ভ্রমি যদি রোগ-গ্রস্ত না হও, তাহা হইলে কোন বাহিরের লোকের শক্তি তোমার উপর কার্য্য করিতে পারিবে না; আর কোন ব্যক্তি যতই বড় লোক বা যতই লাখু হউন না কেন, তিনি যদি তোমার অন্ধ-ভাবে বিশ্বাস করিতে বলেন, তাহা হইলে তাঁহার সঙ্গপরিহারের চেষ্টা করিবে। জগতের সর্বত্রই দেখিতে পাওয়া যায় যে এক প্রকার সম্প্রদায় আছে, নৃত্য, লক্ষ-বন্দ, চীৎকার তাহাদের ধর্ম্মের অঙ্গ। তাহারা যখন সঙ্গীত, নৃত্য ও প্রচার করিতে আরম্ভ করে, তখন তাহাদের ভাব যেন সংক্রামক রোগের মত লোকের তিতর ছড়িয়া পড়ে। তাহারাও এই পূর্বোক্ত দলের অন্তর্গত। তাহারা কণ-কালের জন্য সহজে অভিভাব্য ব্যক্তিগণের উপরে আশ্চর্য্য ক্ষমতা বিস্তার করে। কিন্তু হার! পরিণামে মনুষ্য জাতিকে পর্য্যন্ত একেবারে অধঃপতিত করিয়া দেয়। বহিঃ-শক্তি-বলে কোন ব্যক্তি বা জাতি এইরূপ অপ্রাকৃতিক-রূপে ভাল হওয়া অপেক্ষা বরং অসৎ থাকিও ভাল। এই সকল ধর্ম্মোন্মাদ-ব্যক্তিদিগের উদ্দেশ্য ভাল বটে, কিন্তু ইহাদের কোন দারিদ্র্য বোধ নাই। ইহারা মানুষ্যের যে পরিমাণে অনিষ্ট করে, তাহা ভাবিতে গেলে যেন হৃদয়ে নিরাশা আসিয়া পড়ে। তাহারা জানে না যে, যে সকল ব্যক্তি সঙ্গীত-দ্বির দ্বারা তাহাদের ইচ্ছিত-প্রভাবে এইরূপ হইয়া ভগবত্বাবে উন্নত হইয়া উঠে, তাহারা কেবল আপনাদিগকে জড়, বিকৃত-ভাবাপন্ন ও শক্তিশূন্য করিয়া কেলিতেছে। ক্রমশঃ তাহাদের মন এরূপ হইয়া যাইবে, যে অতি অসৎ প্রভাব আসিলেও তাহারা তাহার অধীন হইয়া পড়িবে, তাহা প্রতিরোধ করিবার তাহাদের কোন শক্তিই থাকিবে না। এই অজ্ঞ, আত্ম-প্রভাবিত ব্যক্তিগণের স্বপ্নেও মনে উদয় হয় না যে, তাহারা যখন আপনাদের মনুষ্যজন্মের পরিবর্তন

করিবার অদ্ভুত ক্ষমতা আছে বলিয়া অনেকে উৎসাহ হইয়া—যে ক্ষমতা তাহার মনে করে, মেঘ-পটলাকুট কোন পুরুষ কর্তৃক তাহাদিগকে প্রদত্ত হইয়াছে—তখন তাহার ভবিষ্যৎ মানসিক অবনতি, 'পাপ', উন্নততা ও মৃত্যুর বীজ বপন করিতেছে। অতএব বাহ্যতে তোমার স্বাধীনতা নষ্ট হইবে, এমন সর্ব প্রকার প্রভাব হইতে আপনাকে সাবধানে রাখিবে। উহাকে দারুণ বিপদ-সঙ্কুল জ্ঞানে সর্ব-প্রকারে উহা হইতে আপনাকে রক্ষা করিবার চেষ্টা করিবে। যিনি ইচ্ছাক্রমে নিজ মনকে বৈজ্ঞানিকভাবে সংলগ্ন অথবা কেন্দ্রগুলি হইতে সরাইয়া লইতে কৃতকার্য হইয়াছেন, তাঁহারই প্রত্যাহার সিদ্ধি হইয়াছে। প্রত্যাহারের অর্থ, একদিকে আহরণ করা, মনের বহির্গতি রুদ্ধ করিয়া ইন্দ্রিয়গণের স্বাধীনতা হইতে মনকে মুক্ত করিয়া ভিতর দিকে আহরণ করা। ইহাতে কৃতকার্য হইলে, তবেই আমরা যথার্থ চরিত্রবান হইব; এবং তখনই আমরা মুক্তির পথে অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছি বুঝিব; তাহা না করিতে পারিলে, যন্ত্রের সহিত আমাদের প্রভেদ কি ?

মনকে সংযম করা কি কঠিন ! ইহাকে যে উন্নত বানরের সহিত তুলনা করা হইয়াছে, তাহা বড় অসঙ্গত নহে। কোনস্থানে এক বানর ছিল তাহার মর্কট-স্বভাব-মূলত-চঞ্চলতা ত ছিলই। যেন ঐ স্বাভাবিক অস্থিরতার কুলাইল না বলিয়া একব্যক্তি উহাকে অনেকটা মদ খাওয়াইয়া দিল। তারপর তাহাকে এক বৃত্তিক ধংশন করিল। মদ্যকে বৃত্তিক ধংশন করিলে সে সমস্ত দিনই ছাত্র-দিকে কেবল ছট্‌ফট্ করিয়া বেড়ায়। তখন বানর বেচারীটির যে কি হুঁশী হইল, তাহা বর্ণনাভীত। পরে যেন তাহার হৃৎকর্পূর করিবার জন্য এক ভূত তাহার ভিতরে প্রবেশ করিল। তখন সেই বানরের কি ভয়ানক চঞ্চলতা আসিল, তাহা কি ভাষায় বর্ণনা করা যায় ? মদ্য-মন ঐ বানরের তুল্য। মন ত স্বভাবতই নিরন্তর চঞ্চল, আবার উহা বাসনারূপে যদিহাতে মত্ত, ইহাতে উহার অস্থিরতা বৃদ্ধি হইয়াছে। যখন হাসনা আসিয়া মনকে অধিকার করে, তখন স্বাধীন লোকদিগকে যেখানে স্বাধীন-রূপে বৃত্তিকে তাহাকে ধংশন করিতে থাকে। পরে আবার অধিকার-রূপে শিখিত তাহার ভিতর প্রবেশ করে, তখন সে আপনাকেই

বড় বলিষ্ঠা বোধ করে। এই আমাদের মনের অবস্থা! অতএব ইহাকে সংযম করা কি কঠিন!

অতএব মনঃসংযমের প্রথম সোপান এই যে, কিছুকালের জন্য চুপ করিয়া বসিয়া থাক ও মনকে নিজের ভাবে চলিতে দেও। মন সদা চঞ্চল। উহা বানরের মত সর্বদা গাফিলিতেছে। মন-বানর যত ইচ্ছা লম্প লম্প করুক, ক্ষতি নাই, ধীর-ভাবে অপেক্ষা কর ও মনের গতি লক্ষ্য করিয়া যাও। কথার বলে, জ্ঞানই প্রকৃত শক্তি, ইহা অতিশয় কথা। যতক্ষণ না মনের ক্রিয়াশীলতা লক্ষ্য করিতে পারিবে, ততক্ষণ উহাকে সংযম করিতে পারিবে না। উহাকে যথেষ্ট বিচরণ করিতে দাও। খুব ভয়ানক ভয়ানক বীভৎস চিন্তা হরত তোমার মনে আনিবে। তোমার মনে এতদূর অসং চিন্তা আসিতে পারে, ইহা ভাবিয়া তুমি আশ্চর্য হইয়া যাইবে। কিন্তু দেখিবে, মনের এই লক্ষণ জীড়া প্রতিদিনই কিছু কিছু কমিয়া আসিতেছে, প্রতিদিনই মন ক্রমশঃ স্থির হইয়া আসিতেছে। প্রথম করেক মাস দেখিবে, তোমার মনে সহস্র সহস্র চিন্তা আসিবে, ক্রমশঃ হরত উহা কমিয়া গিয়া শতশত চিন্তার পরিণত হইবে। আরো করেক মাস পরে উহা আরও কমিয়া আসিয়া অবশেষে মন সম্পূর্ণরূপে আমাদের বশে আসিবে; কিন্তু প্রতিদিনই আমাদের সঙ্কেতের সহিত অভ্যাস করিতে হইবে। যতক্ষণ বাস্তবিক যন্ত্রের ভিতর বাস থাকিবে, ততক্ষণ উহা চলিবেই চলিবে; ঐতিহাসিক বিবরণ আমাদের সম্মুখে থাকিবে, ততদিন আমাদের বিবরণ দেখিতে হইবেই হইবে। সুতরাং যদি আমি অপর লোককে দেখাইতে ইচ্ছা করি, যে আমি কেবল পর-পরিচালিত যন্ত্র নুই, তাহা হইলে আমাকে দেখাইতে হইবে যে আমি কিছুই অধীন নই। এইরূপে মনকে সংযম করা ও উহাকে বিভিন্ন ইঞ্জিন-গোষ্ঠকে না সংযুক্ত হইতে দেওয়াই প্রত্যাহার। ইহা অভ্যাস করিবার উপায় কি? ইহা এক দিনে হইবার নহে, অনেক দিন ধরিয়া অভ্যাস করিতে হইবে। ধীরভাবে সহিকুতার সহিত ক্রমাগত বছ-বর্ষ অভ্যাস করিলে তবে উহাতে কৃতকার্য হওয়া যায়।

প্রত্যাহারে সিদ্ধ হইলে তবে ধার্মিকের অভ্যাসে কৃতকার্য হওয়া যায়।

কিছু কালের জন্ত প্রত্যাহার সাধন করিবার পর, তৎপরের সাধন অর্থাৎ ধারণা শিক্ষা করিবার চেষ্টা করিতে হইবে। প্রত্যাহারের পর ধারণা—ধারণা অর্থে মনকে দেহভ্যন্তর-বর্তী অথবা বহির্দেহস্থ কোন দেশ-বিশেষে ধারণ বা স্থাপন করা। মনকে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ধারণ করিতে হইবে, ইহার অর্থ কি? ইহার অর্থ এই, মনকে শরীরের অস্ত্র সকল স্থান হইতে বিপ্রীষ্ট করিয়া কোন এক বিশেষ অংশে বলপূর্বক ধারণ করিয়া রাখা। মনে কর, যেন আমি মনকে হস্তের উপর ধারণ করিলাম, শরীরের অন্তর অবস্থান, তখন চিন্তার অবিবর্তীভূত হইয়া পড়িল। যখন চিন্তা অর্থাৎ মনোবৃত্তি কোন নির্দিষ্ট দেশে আবদ্ধ হয়, তখন উহাকে ধারণা বলে। এই ধারণা নানাবিধ। এই ধারণা অভ্যাসের সময় কিছু কল্পনার সহায়তা লইলে ভাল হয়। মনে কর, হৃদয়মধ্যস্থ এক বিন্দুর উপর মনকে ধারণা করিতে হইবে। ইহা কার্য্যে পরিণত করা বড় কঠিন। অতএব ইহার সহজ উপায় এই যে, হৃদয়ে একটা পদ্মের চিন্তা কর, সেই স্থানে মনকে ধারণ কর। অথবা মস্তিষ্কভ্যন্তরস্থ সহস্র-দল কমল অথবা পূর্ণোক্ত সুব্রাহ্মণ্যমধ্যস্থ চক্র-গুলিকে জ্যোতিতে পূর্ণ-রূপে চিন্তা করিবে।

যোগীর প্রতিনিয়তই অভ্যাস আবশ্যক। নিজের বাস তাঁহার সদা প্রয়োজনীয়। নানারূপ লোকের সঙ্গ করিলে চিত্ত বিক্লিপ্ত হইয়া পড়ে; তাঁহার বেশী কথা কওয়া উচিত নয়, কথা বেশী কহিলে মন চঞ্চল হইয়া পড়ে; বেশী কার্য্য করা ভাল নয়, কারণ অধিক কার্য্য করিলে মন চঞ্চল হইয়া পড়ে, সমস্ত দিন কঠিন পরিশ্রমের পর মন-সংযম করা যায় না। যিনি এইরূপ দৃঢ়-সংকল্পশালী হন, তিনিই যোগী হইতে পারেন। সংকল্পের এমনি অদ্বুত শক্তি যে অতি অল্প-মাত্র সংকল্প করিলেও মহা-কল-লাভ হয়। ইহাতে অনিষ্ট কাহারও হইবেনা বরং ইহাতে সকলেরই উপকার হইবে। প্রথমতঃ, দারবীর উত্তেজনা শান্ত হইবে, মনে শান্ত তাব্দ আনিয়া দিবে আর সকল বিষয় অতি সুস্পষ্টভাবে দেখিবার ও বুঝিবার ক্ষমতা আসিবে। মেলাজ ভাল হইবে, বাহ্য ও ক্রমশঃ ভাল হইবে। যোগীর যোগ-অভ্যাস কালে যে সকল চিত্র প্রকাশ পায়, শরীরের সুস্থতাই তদ্ব্যবসায় প্রথম চিত্র। স্বর ও সুন্দর হইবে। স্বরের বাহা

কিছু বৈকল্য আছে, সমুদয় চলিয়া যাইবে। তাঁহার অনেক প্রকার চিহ্ন প্রকাশ পাইবে, তন্মধ্যে এই গুলিই প্রথম প্রকাশ পাইবে। বাহারা অত্যন্ত অধিক সাধনা করেন, তাঁহাদের আরও অস্বাভাবিক লক্ষণ প্রকাশ পায়, কখন কখন দূর হইতে যেন ঘণ্টা-ধ্বনির ত্রাস শব্দ শুনা যাইবে—যেন অনেকগুলি ঘণ্টা দূরে বাজিতেছে ও সেই সমস্ত শব্দ একত্রে মিশ্রিত হইয়া কর্ণে যেন ক্রমাগত এক প্রকার শব্দ আসিতেছে—সময়ে সময়ে অনেক প্রকার অলৌকিক দৃশ্য (visions) দেখা যাইবে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আলোক-কণা শূন্যে ভাসিতেছে ও ক্রমশঃ একটু একটু করিয়া বর্ধিত হইতেছে দেখিবে। যখন এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পাইবে, তখন বুঝিতে হইবে যে তুমি খুব উন্নতি করিতেছ। বাহারা বোগী হইতে ইচ্ছা করেন এবং খুব অধিক অভ্যাস করেন, তাঁহাদের প্রথমা-বস্থার আহার সম্বন্ধে একটু দৃষ্টি রাখা আবশ্যক। বাহারা খুব বেশী উন্নতি করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা যদি কয়েক মাস কেবল দুগ্ধ ও শাক সবজি খাইয়া জীবন-ধারণ করিতে পারেন, তাঁহাদের সাধনের অনেক উপকার হইবে। কিন্তু বাহারা অমনি অন্ন স্বাদ কাজচালানো গোছ অভ্যাস করিতে চায়, তাহারা বেশী না খাইলেই হইল। খাদ্যের প্রকার বিচার করিবার তাহাদের প্রয়োজন নাই, তাহারা যাহা ইচ্ছা তাহাই খাইতে পারে।

বাহারা অধিক অভ্যাস করিয়া শীঘ্র উন্নতি করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাদের পক্ষে আহারসম্বন্ধে বিশেষ সাবধান হওয়া আবশ্যক। দেহ-বস্ত্র উত্তরোত্তর বতাই সূক্ষ্ম হইতে থাকে, ততই তুমি দেখিবে যে অতি সামান্য জিনিষই তোমার সমস্ত শরীরের ভিতর গোল-যোগ উপস্থিত করিয়া দিবে। বতদিন পর্যন্ত না মনের উপর সম্পূর্ণ অধিকার লাভ হইতেছে, ততদিন এক বিষ্ণু আহারের, ন্যূনাধিকো একেবারে সমুদয় শরীর-বস্ত্রকেই অপ্রকৃতিস্থ করিয়া তুলিবে। মন সম্পূর্ণরূপে নিজের বশে আসিলে পর যাহা ইচ্ছা তাহাই খাইতে পার। তুমি দেখিবে যে যখনই মনকে একাগ্র করিতে আরম্ভ করিয়াছ, তখন একটা সামান্য পিন

পড়িলে বোধ হইবে যে যেন জোয়ার স্রোতের মধ্য দিয়া বজ্র চলিয়া গেল। সমুদ্র ইঞ্জির-গুলি হুন্সাহুতব-শক্তি-যুক্ত হুতরাং নানাপ্রকার হুন্সাহুতব-অনুভূতি হইতে থাকিবেন। এই সকল অবস্থার ভিতর দিয়াই আশাদিগকে ক্রমশঃ অগ্রসর হইতে হইবে। বাহারা অধ্যবসায়সহকারে শেষ পর্যন্ত লাগিয়া থাকিতে পারে, তাহারাই সাধনে কৃতকার্য হইবে। সর্ব প্রকার তর্ক ও বাহাতে চিন্তের বিক্ষেপ আসে, সমুদ্র দূরে পরিত্যাগ কর। শুষ্ক ও কূটতর্কপূর্ণ প্রাণে কি ফল? উহা কেবল মনের সাম্য-ভাব নষ্ট করিয়া দিয়া মনকে চঞ্চল করে মাত্র। এসকল তত্ত্ব উপলব্ধি করিবার জিনিষ। কথার কি তাহা হইবে? অতএব সর্ব প্রকার বৃথা কথা পরিত্যাগ কর। বাহারা প্রত্যক্ষানুভব করিয়া লিখিয়াছেন, কেবল তাঁহাদের লিখিত গ্রন্থাবলী পাঠ কর।

শক্তির জ্ঞান হও। ভারত-বর্ষে একটা সুন্দর গল্প প্রচলিত আছে, তাহা এই;—যখন আকাশে স্বাতি-নক্ষত্র তুঙ্গ হইত, তখন যদি বৃষ্টি হয়, আর ঐ বৃষ্টি জলের এক বিন্দু ঐ শক্তির উপর পড়ে, তাহা হইলে তাহা একটা বৃত্তাকারে পরিণত হয়। শক্তি-গণ ইহা অবগত আছে। সুতরাং, তাহারা যখন ঐ নক্ষত্র আকাশে বিরাজমান থাকে, তখন জলের উপরে আসিয়া পূর্বোক্ত প্রকার একবিন্দু মূলাবান বৃত্তিকণার জন্য অপেক্ষা করে। যখন একবিন্দু বৃত্তিকণা উহার উপর পতিত হয়, তখন তাহারা অমনি ঐ জল-কণাটিকে আপনাদের ভিতরে লইয়া একেবারে সমুদ্রের নীচে চলিয়া যায়। তথার গিয়া অতীব সহিষ্ণুতা সহকারে উহা হইতেই মুক্তা প্রস্তুত করিবার জন্য যত্নবান হয়। আশাদেরও ঐ শক্তির ন্যায় হওরা আবশ্যিক। প্রথমে শুনিতে হইবে, পরে বুঝিতে হইবে, পরিশেষে বহির্জগতের দিকে দৃষ্টি একেবারে পরিহার করিয়া, সর্ব প্রকার বিক্ষেপের কারণ হইতে দূরে থাকিয়া আশাদিগের অন্তর্নিহিত সত্য তত্ত্বকে বিকাশ করিবার জন্য যত্নবান হইতে হইবে। একটা ভাবকে নতুন বলিয়া গ্রহণ করিয়া সৈতীর নৃতনয় চলিয়া গেলে পুনরায় আর একটা নতুন ভাব আশ্রয় করা, এইরূপে বারম্বার করিলে আশাদের সমুদ্র শক্তি নানাদিকে

কর হইয়া যায়। সাধন করিবার সময় এইরূপ নূতনভাব-প্রিয়ভাব-বিষয় আইসে। একটা ভাব গ্রহণ কর, সেটা লইয়াই থাক। উহার শেষ পর্য্যন্ত দেখ। উহার শেষ না দেখিয়া ছাড়িও না। যিনি একটা ভাব লইয়া মাতিয়া থাকিতে পারেন, তাঁহারই হৃদয়ে সত্য-ভবের উন্মেষ হয়। বাহারী এখন-কার একটু, ওখানকার একটু, এইরূপ অস্বাভাবিক সৰল বিষয়ের একটু একটু দেখে, তাহার কখনই কোন বস্তু ল্যুভ করিতে পারে না। কিছুকণের জন্য তাহাদের স্নায়ু একটু উত্তেজিত হইয়া, তাহাদের একরূপ আনন্দ হইতে পারে বটে, কিন্তু উহাতে আর কিছু ফল হয় না। তাহার চিরকাল প্রকৃতির দাম হইয়া থাকিবে, কখনই অতীঞ্জির রাজ্যে বিচরণ করিতে সক্ষম হইবে না।

যাঁহার যথার্থই যোগী হইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাদের প্রত্যেক জিনিষ একটু একটু করিয়া ঠোকরান ভাব একেবারে পরিত্যাগ করিতে হইবে। একটা ভাব লইয়া ক্রমাগত তাহাই চিন্তা করিতে থাক। শূন্যে, স্বপনে সর্বদাই উহা লইয়াই থাক। তোমার মস্তিষ্ক, স্নায়ু, শরীরের সর্বোঙ্গই এই চিন্তায় পূর্ণ থাকুক। অজ্ঞ সমুদয় চিন্তা পরিত্যাগ কর। ইহাই সিদ্ধ হইবার উপায়; আর কেবল এই উপায়েই অনেকে মহা-সাধু হইয়াছেন। বাকি আর সকলেই কেবল বাক্য-ব্যয়-নীল যন্ত্র মাত্র। যদি আমরা নিজেরা কৃতার্থ হইতে ও অপরকে উদ্ধার করিতে ইচ্ছা করি, তাহা হইলে আমাদেরকে শুধু কথা ছাড়িয়া আরও ভিতরে প্রবেশ করিতে হইবে। ইহা কার্য্যে পরিণত করিবার প্রথম সোপান এই যে, মনকে কোনমতে চঞ্চল করিবে না; আর বাহাদের সঙ্গে কথা कहিলে মনের চঞ্চলতা আসে, তাহাদের সঙ্গে করিও না। তোমরা সকলেই জান যে, সকলেরই যেন কোন বিশেষ স্থান, বিশেষ ব্যক্তি ও বিশেষ খাদ্যের প্রতি স্বপ্না আছে। এই সকলকে পরিত্যাগ করিবে। আবার বাহারী সর্বোচ্চ অবস্থা লাভের অভিলাষী, তাহাদিগকে সৎ অসৎ সর্বপ্রকার সঙ্গেই ত্যাগ করিতে হইবে। খুব দৃঢ়ভাবে সাধন কর। মর, বাঁচ, কিছুই গ্রাহ করিও না। ‘মস্তকের সাধন কিম্বা শরীর পতন।’

কলাকলের দিকে লক্ষ্য না করিয়া সাধন সাগরে ডুবিয়া যাইতে হইবে। তাহা হইলেই যদি তুমি খুব সাহসবান হও, তবে ছয় মাসের মধ্যেই এক জন সিদ্ধ যোগী হইতে পারিবে। কিন্তু আর যাহারী অল্প সাধন করে, সব বিষয়েই একটু আধটু দেখে, তাহার কখনই বড় কিছু উন্নতি করিতে পারে না। কেবল উপদেশ শুনিলে কোন কল লাভ হয় না। যাহারা তমোগুণে পূর্ণ, অজ্ঞান ও অলস, যাহাদের মন কোন একটা জিনিষের উপর স্থির হইয়া বসে না, যাহারা কেবল একটুখানি আমোদের অন্বেষণ করে, তাহাদের পক্ষে ধর্ম ও দর্শন কেবল কপিক আমোদের জন্ত। তাহার ধর্ম করিতে আসে, কেবল একটু আমোদের জন্য; সেই আমোদ টুকু তাহার পাইয়াও থাকে। ইহারা সাধনে অধ্যবসায়হীন। তাহার ধর্ম কথা শুনিয়া মনে করে, বাঃ, এত বেশ, তার পর বাড়ীতে গিয়া সব তুলিয়া যায়। সিদ্ধ হইতে হইলে প্রগাঢ় অধ্যবসায়, মনের অসীম বল আবশ্যক। অধ্যবসায়শীল সাধক বলেন, ‘আমি গণ্ডুবে সমুদ্র পান করিব। আমার ইচ্ছা যাত্রা পূর্ব্বত চূর্ণ হইয়া ধাইবে।’ এইরূপ তেজঃ এইরূপ সংকল্প আশ্রয় করিয়া খুব দৃঢ় ভাবে সাধন কর। নিশ্চয়ই সেই পরম-পদ লাভ হইবে।

সপ্তম অধ্যায় ।

জ্ঞান ও সমাধি ।

এক্ষণে-আমরা রাজবোগের অন্তরঙ্গ সাধন গুলি ব্যতীত অবশিষ্ট সমুদয় অঙ্গের কথা একরূপ শেব করিয়াছি। ঐ অন্তরঙ্গ সাধন গুলির লক্ষ্য, একা-গ্রতা লাভ। এই একাগ্রতা-শক্তি লাভই রাজবোগের চরম লক্ষ্য। আমাদের যত কিছু জ্ঞান আছে, বাহ্যিককে বিচারলব্ধ জ্ঞান বলে, সে সকলই আমাদের অহংপূর্বক জ্ঞানের উপর নির্ভর করে। আমি এই টেবিলটাকে জানিতেছি, আমি তোমার অস্তিত্বের বিষয় জানিতেছি, এইরূপ অন্যান্য বস্তুও জানিতেছি, এই জ্ঞানবশতই আমি বুঝিতে পারিতেছি, তুমি এখানে, টেবিলটা এখানে, আর অন্যান্য যে সকল বস্তু দেখিতেছি, অনুভব করিতেছি বা শুনিতেছি, তাহারাও এখানে রহিয়াছে। ইহা ত' মেল, এক দিকের কথা। আবার আর এক দিকে ইহাও দেখিতে পাইতেছি যে, আমার শরীরের ভিতরে এমন সকল বস্তু রহিয়াছে, বাহার সম্বন্ধে আমার আদৌ জ্ঞানই নাই। শরীরের অভ্যন্তরস্থ সমুদয় বস্তু, মস্তিষ্কের বিভিন্ন অংশ, মস্তিষ্ক এ গুলির বিষয়ে কেহই কিছুই জ্ঞাত নহেন।

যখন আমি আহার করি, তখন তাহা বেশ জ্ঞানপূর্বক করি, যখন আমি উহার সারভাগ ভিতরে গ্রহণ করি, তখন আমি উহা অজ্ঞাতমারে করিয়া থাকি, আর যখন উহা রক্ত-রূপে পরিণত হয়, তখনও উহা অজ্ঞাতমারেই হইয়া থাকে ; আবার যখন ঐ রক্ত হইতে শরীরের ভিন্ন ভিন্ন অংশ গঠিত হয়, তখনও উহা আমাদের অজ্ঞাতমারেই হইয়া থাকে। কিন্তু এই সমুদয় ব্যাপার গুলি আমার দ্বারাই সংস্খিপ্ত হইতেছে। এই শরীরের মধ্যে ত আর বিশটি লোক বসিয়া নাই, যে ঐ কার্য্য গুলি করিতেছে। এ বিষয়ে আপত্তি হইতে পারে যে, আহার করার সঙ্গেই আমার সম্পর্ক; খাদ্য পরিপাক করা ও তাহা হইতে শরীর

গঠন করা আমার জন্য আর একজন করিয়া দিতেছে। একথা কথাই নহে; কারণ ইহা প্রমাণিত হইতে পারে যে, এখন যেসকল কার্য্য আমাদের অজ্ঞাতসারে হইতেছে, সেই সমুদয় কার্য্যই আবার ইচ্ছা করিলে জ্ঞাতসারে হইতে পারে। আমাদের হৃদয়-যন্ত্রের কার্য্য একপ্রকার আপনা আপনিই চলিতেছে, উহাতে আমাদের যেন কোন হাত নাই। কিন্তু এই হৃদয়ের কার্য্যও অভ্যাস বলে, এমন ইচ্ছাধীন করা যাইতে পারে যে, ইচ্ছামাত্রে উহা শীঘ্র বা ধীরে চলিবে, অথবা একেবারে বন্ধ হইয়া যাইবে। আমাদের শরীরের প্রায় সমুদয় অংশই আমাদের ইচ্ছা অনুযায়ী যাইতে পারে। ইহাতে কি বুঝা যাইতেছে? বুঝা যাইতেছে যে, এক্ষণে যে সকল কার্য্য আমাদের অজ্ঞাতসারে হইতেছে, তাহাও আমরা করিতেছি; তবে অজ্ঞাতসারে করিতেছি, এইমাত্র। অতএব দেখা গেল, মনুষ্যমন হই অবস্থার থাকিয়া কার্য্য করিতে পারে। প্রথম অবস্থাকে জ্ঞানভূমি বলা যাইতে পারে। ইহার তাৎপর্য্য, যে সকল কার্য্য করিবার সময়ে একটি আদি জ্ঞান থাকে, সেই সকল কার্য্য জ্ঞানভূমি হইতে সাধিত হয়, বলা যায়। আর একটি ভূমির নাম, অজ্ঞানভূমি বলা যাইতে পারে। ‘যে সকল কার্য্য জ্ঞানের নিম্ন ভূমি হইতে সাধিত হয়, তাহাতে ‘আদি’ জ্ঞান থাকে না, তাহাকে অজ্ঞানভূমি বলা যাইতে পারে।

আমাদের কার্য্য-কলাপের মধ্যে বাহ্যতে অহং মিশ্রিত আছে, তাহাকে জ্ঞান-পূর্ব্বক ক্রিয়া, আর বাহ্যতে ‘অহং’ এর সংশ্লেশ নাই, তাহাকে অজ্ঞান-পূর্ব্বক ক্রিয়া বলা যায়। মনুষ্য হইতে নিম্ন-জাতীয় জন্তুতে এই অজ্ঞানপূর্ব্বক কার্য্য-গুলিকে সহজাতজ্ঞান (instinct) বলে। তদপেক্ষা উচ্চতর জীব ও সর্বাপেক্ষা উচ্চতর জীব সমূহে এই বিত্তীয় প্রকার কার্য্য, অর্থাৎ বাহ্যতে ‘অহং’ এর তার থাকে, তাহাই অধিক দেখা যায়—উহাকেই জ্ঞান-পূর্ব্বক ক্রিয়া বলে।

কিন্তু এই দুইটী বলিলেই যে, সকল ভূমির কথা বলা হইল, তাহা নহে। মন এই দুইটী হইতেও উচ্চতর ভূমিতে বিচরণ করিতে পারে। মন জ্ঞানের ও অজ্ঞানের বাইতে পারে। যেমন অজ্ঞান-ভূমি হইতে যে কার্য্য হয়, তাহা জ্ঞানের নিম্ন-ভূমির কার্য্য, তদ্রূপ জ্ঞানাতীত ভূমি হইতেও কার্য্য হইয়া

থাকে। উহাতেও কোনরূপ 'অহং'এর কার্য্য হয় না। এই অহং-জ্ঞানের কার্য্য কেবল মধ্য অবস্থার হইয়া থাকে। যখন মন এই অহং-জ্ঞান রূপ রেখার উর্দ্ধে বা নিম্নে বিচরণ করে, তখনই কেশরূপ অহং-জ্ঞান থাকে না। যখন মন এই জ্ঞান-ভূমির অতীত প্রদেশে গমন করে, তখন তাহাকে সমাধি, পূর্ণ-চৈতন্য-ভূমি, বা জ্ঞানাতীত ভূমি বলে। এই সমাধি জ্ঞানেরও পর পারে অবস্থিত। এক্ষণে আমরা কেমন করিয়া জানিব যে, মানুষ সমাধি অবস্থার জ্ঞান-ভূমির নিম্ন-স্তরে গমন করে কিনা—একেবারে হীন-দশাপন্ন হইয়া পড়ে কি না? এই উত্তর অবস্থার কার্য্যই ত অহং-জ্ঞান-শূন্য! ইহার উত্তর এই, যে জ্ঞান-ভূমির নিম্নদেশে আর কেই বা উর্দ্ধদেশে গমন করিল, তাহা স্কুল দেখিয়াই নির্ণীত হইতে পারে; যখন কেহ গভীর নিদ্রার মধ্য হয়, সে তখন জ্ঞানভূমি হইতে অতি নিম্নদেশে চলিয়া যায়। সে অজ্ঞাতসারে তখনও শরীরের সমুদয় ক্রিয়া, শ্বাস প্রশ্বাস, এমন কি শরীর-সঞ্চালন-ক্রিয়া পর্য্যন্ত করিয়া থাকে; তাহার এই সকল কার্য্যে কোন অহং-ভাবের সংশ্রব থাকে না; সে তখন অজ্ঞানে আচ্ছন্ন থাকে; নিদ্রা হইতে যখন উখিত হয়, তখন সে যে মানুষ ছিল, তাহা হইতে কোন অংশে তাহার বৈলক্ষণ্য হয় না। তাহার নিদ্রা বাহির পূর্বে তাহার যে জ্ঞান-সমষ্টি ছিল, নিদ্রা-ভঙ্গের পরও ঠিক তাহাই থাকে, উহার কিছুমাত্র বৃদ্ধি হয় না। তাহার সময়ে কোন নূতন তত্ত্বালোক প্রকাশিত হয় না। কিন্তু যখন মানুষ সমাধিস্থ হয়, সমাধিস্থ হইবার পূর্বে সে যদি মহামূর্খ, অজ্ঞান থাকে, সমাধি-ভঙ্গের পর সে মহা-জ্ঞানী হইয়া উঠিয়া আসে।

এক্ষণে বুঝিয়া দেখ, এই বিভিন্নতার কারণ কি? এক অবস্থা হইতে মানুষ যেমন গিয়াছিল, সেইরূপই ফিরিয়া আসিল—আর এক অবস্থা হইতে মানুষ জ্ঞানালোক প্রাপ্ত হইল—এক মহা-সাদু, সিন্ধুপুরুষরূপে পরিণত হইল—তাহার স্বভাব একেবারে সম্পূর্ণ পরিবর্তিত হইয়া গেল—তাহার জীবন একেবারে অন্য আকার ধারণ করিল। এই ত হই অবস্থার হই বিভিন্ন কাল। এক্ষণে কথা হইতেছে, ফল ভিন্ন ভিন্ন হইলে কারণও অবশ্য ভিন্ন ভিন্ন হইবে।

এই জ্ঞানালোক অজ্ঞান অবস্থা বা সাধারণ জ্ঞানাবস্থা হইতে সম্পূর্ণ পৃথক ও উচ্চতর—অতএব উহা অবশ্যই জ্ঞানাতীত ভূমি হইতে আসিতেছে। এই জ্ঞানাতীত ভূমির নামই সমাধি।

সমাধি বলিলে সংক্ষেপে ইহাই বুঝায়। এই সমাধির আবশ্যকতা কি ? আমাদের জীবনে এই সমাধির কার্য্য-কারিতা কোথায় ? সমাধির বিশেষ কার্য্য-কারিতা আছে। আমরা জ্ঞাত-সারে যে সকল কৰ্ম্ম করিয়া থাকি, বাহ্যকে বিচারের অধিকার-ভূমি বলা যায়, তাহা অতিশয় সীমাবদ্ধ। মানব-যুক্তি একটা ক্ষুদ্র বৃত্তের মধ্যেই কেবল ভ্রমণ করিতে পারে। উহা যুক্তি-রাজ্যের বাহিরে যাইতে পারে না। আমরা যতই উহার বাহিরে যাইতে চেষ্টা করি ততই ঐ চেষ্টা যেন অসম্ভব বলিয়া বোধ হয়। তাহা হইলেও মনুষ্য বাহ্য অতিশয় মূল্যবান বলিয়া আশ্রয় করে, তাহা ঐ যুক্তি-রাজ্যের বাহিরেই অবস্থিত। অবিনাশী আত্মা আছে কি না, ঈশ্বর আছেন কি না, এই সমুদয় জগতের নিরঙ্ক—পরম-জ্ঞান-স্বরূপ কেহ আছেন কি না—এ সকল তত্ত্ব নির্ণয় করিতে যুক্তি অপারগ। যুক্তি এই সকল প্রশ্নের উত্তর দানে অসমর্থ। যুক্তি কি বলে ? যুক্তি বলে, ‘আমি অজ্ঞেয়বাদী, আমি কোন বিষয়ে হাঁও বলিতে পারি না, নাও বলিতে পারি না।’ কিন্তু এই প্রশ্নগুলির নীমাংসা আমাদের পক্ষে অতীব প্রয়োজনীয়। এই প্রশ্ন-গুলির যথাযথ উত্তর করিতে না পারিলে, মানবজীবন অসম্ভব হইয়া পড়ে। এই যুক্তিরূপ বৃত্তের বাহির হইতেই আমাদের সমুদয় নৈতিক মত, সমুদয় নৈতিক ভাব, এমন কি মনুষ্যস্বভাবে বাহ্য কিছু মহৎ ও সুন্দর আছে, সমুদয়ই আসিরাছে। অতএব এই সকল প্রশ্নের সুনীমাংসা না হইলে মানবের জীবন-ধারণই অসম্ভব হইয়া পড়ে। যদি মনুষ্য-জীবন সামান্য পাঁচ মিনিটের জিনিষ হয়, আর যদি জগৎ কেবল কতকগুলি পরমাণুর আকস্মিক সন্মিলন-মাত্র হয়, তাহা হইলে অপূরের উপকার আমি কেন করিব ? দয়া, দান-পরতা অথবা সহানুভূতি জগতে থাকিবার আবশ্যক কি ? তাহা হইলে আমাদের ইহাই একমাত্র কর্তব্য হইয়া পড়ে, যে বাহার বাহ্য ইচ্ছা, সে তাহাই করুক,

নিজের সুখের জন্ত সকলেই ব্যস্ত হউক । যদি আমাদের ভবিষ্যতে অস্তিত্বের আশাই না থাকে, তবে আমি আমার জাতার গলা না কাটিয়া তাহাকে ভাল বাসিব কেন ? যদি সমুদয় জগৎের অতীত সত্তা কিছু^১ না থাকে, যদি মুক্তির আশাই না থাকে, যদি কতকগুলি কঠোর, অভেদ্য, জড় নিয়মই সর্বত্র হয়, তবে বাহ্যতে আমরা ইহা লোকে শ্রবী হইতে পারি, তাহাই আমাদের কর্তব্য হইয়া পড়ে । আজ কাল অনেকের মতে, সমুদয় নীতির ভিত্তি এই যে, নীতি পালন করিলে অনেকের উপকার হইবে । তাঁহারা তাঁহাদের মত এইরূপে ব্যাখ্যা করেন, যে বাহ্যতে অধিকাংশ লোকেরই অধিক পরিমাণে সুখ-সচ্ছন্দ হইতে পারে, তাহাই নীতির ভিত্তি । ইহাদিগকে জিজ্ঞাসা করি, আমরা এই ভিত্তির উপর দণ্ডায়মান হইয়া নীতি-পালন করিব, তাহার হেতু কি ? যদি আমার উদ্দেশ্য সিদ্ধি হয়, তাহা হইলে কেন না আমি অধিকাংশ লোকের অত্যধিক অনিষ্ট করিব ? হিত-বাদীগণ (Utilitarians) এই প্রশ্ন কি রূপে মীমাংসা করিবেন ? কোন্টী ভাল, কোন্টী মন্দ, তাহা ক্রমি কি করিয়া জানিবে ? আমি আমার সুখ-বাসনার দ্বারা পরিচালিত এবং আমি ঐ বাসনার দ্বারা প্রণোদিত হইয়া ঐ বাসনার তৃপ্তি সাধন করিলাম, ইহা আমার স্বভাব, আমি ইহা অপেক্ষা অধিক কিছু জানি না । আমার বাসনা রহিয়াছে, আমি উহার তৃপ্তি-সাধন করিব, তোমার উহাতে আপত্তি করিবার কি অধিকার আছে ? মনুষ্য-জীবনের এই সকল মহৎ সত্য, যথা,—নীতি, আত্মার অমরত্ব, ঈশ্বর, প্রেম ও সহানুভূতি, সাধুত্ব ও সৰ্ব্বাপেক্ষা মহাসত্য যে নিঃস্বার্থপরতা, এই সকল ভাব আমাদের কোথা হইতে আসিল ?

সমুদয় নীতি-শাস্ত্র, মানুষ্যের সমুদয় কার্য্য, ব্রাহ্মণের সমুদয় চিন্তাবৃত্তি, এই নিঃস্বার্থ-পরতা-রূপ একমাত্র ভাবের, (ভিত্তির) উপর স্থাপিত ; মানব-জীবনের সমুদয় ভাব, এই নিঃস্বার্থ-পরতা-রূপ একমাত্র কথার ভিত্তর সন্নিবেশিত করা বাইতে পারে । আমি কেন স্বার্থ-শূন্য হইব ? নিঃস্বার্থপর হইবার প্রয়োজনীয়তা কি ? আর কি শক্তি-বলেই স্বা আমি নিঃস্বার্থ হইব ? তুমি বলিয়া থাক, ‘আমি যুক্তিবাদী, আমি হিতবাদী ;’ কিন্তু

তুমি যদি আমাকে এ বিষয়ে যুক্তি দেখাইতে না পার, তাহা হইলে তোমাকে আমি অধৌক্তিক আখ্যা প্রদান করিব। আমি নিঃস্বার্থপর হইব, তার কারণ দেখাও; কেন, আমি বুদ্ধিহীন পশুর আচরণ করিব না? অবশ্য নিঃস্বার্থপরতা কবিত্ব হিসাবে অতি সুন্দর হইতে পারে, কিন্তু কবিত্ব ত যুক্তি নহে। আমাকে যুক্তি দেখাও। কেন আমি নিঃস্বার্থপর হইব—কেন আমি সাধু হইব? অমুক এই কথা বলেন,—অতএব এইরূপ কর—এইরূপ বলিলে কোন বিষয়ে আমাকে লওয়াইতে পারিবে না। আমি যে নিঃস্বার্থপর হইব, ইহা তুমি আমার উপকার কোথায়? স্বার্থপর হইলেই আমার প্রয়োজন সিদ্ধ হয়—প্রয়োজন অর্থে যদি অধিক পরিমাণে সুখ বুঝায়। আমি অপরকে প্রতারণা করিয়া, ও অপরের সর্বস্ব হরণ করিয়া সর্বাপেক্ষা অধিক সুখ লাভ করিতে পারি। হিতবাদিগণ ইহার কি উত্তর দিবেন? তাঁহারা ইহার কিছুই উত্তর দিতে পারেন না।—ইহার প্রকৃত উত্তর এই যে, এই পরিনৃশ্চয়মান জগৎ একটা অনন্ত সমুদ্রের, ক্ষুদ্র বুদ্ধ—একটা অনন্ত শৃঙ্খলের একটা ক্ষুদ্র অংশ মাত্র। বাঁহারা জগতে নিঃস্বার্থপরতা প্রচার করিয়াছিলেন ও শিক্ষা দিয়াছিলেন, তাঁহারা এ তত্ত্ব কোথায় পাইলেন? আমরা জানি, ইহা সহজাত-জ্ঞান নহে। পশুগণ, বাহারা এই সহজাতজ্ঞানসম্পন্ন, তাহারা ত ইহা জানে না, বিচার বুদ্ধিতেও ইহা পাওয়া যায় না—এই সকল তত্ত্বের কিছুমাত্র জ্ঞান যায় না। তবে ঐ সকল তত্ত্ব তাঁহারা কোথা হইতে পাইলেন?

ইতিহাস পাঠে দেখিতে পাওয়া যায়, জগতের সমুদ্র ধর্মশিক্ষক ও ধর্ম-প্রচারকই, আমরা জগতের অতীত প্রদেশ হইতে এই সকল সত্য-লাভ করিয়াছি, বলিয়া গিয়াছেন। তাঁহারা অনেকেই এই সত্য কোথা হইতে পাইলেন, এ সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ ছিলেন। কেহ হয় ত বলিলেন, “এক স্বর্গীয় দূত পক্ষযুক্ত মহামায়াকারে আমার নিকট আসিয়া আমাকে বলিলেন, ‘ওহে মানব, তুমি, আমি স্বর্গ হইতে এই সুসমাচার আনয়ন করিয়াছি, গ্রহণ কর।’” আর একজন বলিলেন, “তেজঃ-পূজকীয় এক দেবতা আমার সম্মুখে আবির্ভূত হইয়া আমাকে উপদেশ দিলেন।” আর একজন বলিলেন, “আমি স্বপ্নে

আমার পিতৃ-পুরুষগণকে দেখিতে পাইলাম, তাঁহারা আমাকে এই সকল তত্ত্ব উপদেশ দিলেন।” ইহার অতিরিক্ত তিনি আর কিছুই বলিতে পারেন না, কিন্তু সৰুলেই একবাক্যে স্বর্গীয় দূত দর্শন, জৈবীয়-বাণী-শ্রবণ, অথবা কোন আশ্চর্য্য অলৌকিক দর্শনের কথা কহিয়া থাকেন। আমরা যুক্তি তর্কের দ্বারা এই জ্ঞান-লাভ করি নাই। আমরা জগতের অতীত, অতীন্দ্রিয় প্রদেগ হইতে এই জ্ঞান লাভ করিয়াছি। এ বিষয়ে যোগী শাস্ত্রের মত কি? ইহার মতে—তাঁহারা ঠিকই বলিতেছেন যে, এই জ্ঞান জগতের অতীত প্রদেগ হইতে পাইরাছেন; কিন্তু ঐ অতীত প্রদেশের জ্ঞান তাঁহাদের মধ্যেই ছিল।

যোগীরা বলেন, এই মনেরই এমন এক অবস্থা আছে, যে অবস্থায় উহা বিচার-যুক্তির অধিকারের অতীত অবস্থায় চলিয়া যায়, তখন সেই মন জ্ঞানা-তীত অবস্থা লাভ করে ও তখনই সেই ব্যক্তির সমুদয় বিষয়জ্ঞানের অতীত পরমার্থ-জ্ঞান লাভ হয়। এইরূপ পরমার্থ জ্ঞান, বিচারের অতীত জ্ঞান, যে জ্ঞানে তর্ক যুক্তি চলে না, যাহাতে লোকে সাধারণ মানবীয় জ্ঞান অতিক্রম করিতে পারে, তাহা কখন কখন মনুষ্য যেন সহসা লাভ করিতে পারে; সে ব্যক্তি অতীন্দ্রিয়-জ্ঞান-লাভের বিজ্ঞান সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ থাকিতে পারে, কিন্তু তাহাতে তাহার ঐ জ্ঞানলাভের প্রতিবন্ধক হয় না। তখন লোকে সাধারণতঃ মনে করে যে, ঐ জ্ঞান বহিঃপ্রদেগ হইতে আসিতেছে। ইহা হইতেই বেশ বুঝা যায় যে, এই পারমার্থিক জ্ঞানের বিকাশ সকল দেশেই একরূপ হইলেও কোন দেশে এক দেবতা ঐ জ্ঞান দিয়া গেলেন, অপর স্থানে স্বয়ং ভগবান আসিয়া জ্ঞান দিলেন, এইরূপ শুনা যায়। ইহার কারণ কি? কারণ এই যে, বাস্তবিক ঐ জ্ঞান আমাদের আত্মার অভ্যন্তরে রহিয়াছে, কিন্তু প্রত্যেক লোকে স্বদেশীয় শিক্ষা ও বিশ্বাস অনুসারে উহার ভিন্ন প্রকার বর্ণনা করিয়াছে। এ সকল স্থলে বুঝিতে হইবে যে, সেই ব্যক্তি ঐ জ্ঞানাতীত অবস্থায় হঠাৎ আসিয়া পড়িয়াছে।

যোগীরা বলেন, এই জ্ঞানাতীত অবস্থায় হঠাৎ পড়িলে অনেক বিপদ ঘটে। অনেক স্থলেই মস্তিষ্ক একেবারে নষ্ট হইবার সম্ভাবনা। আরও দেখিবে,

পূর্বোক্ত ধর্মোচারণণ বতই মহৎ ইউন না কেন, তাঁহাদের মধ্যে বাহারা এই জ্ঞান হঠাৎ লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদের সেই জ্ঞানের সহিত কিছু না কিছু কুসংস্কার মিশ্রিত আছে। তাঁহারা আগমাদিদের মতেন নানাপ্রকার ত্রিমজ্জান আলিবারও অবসর নেন।

আমরা মহাপুরুষগণের জীবনী আলোচনা করিয়া দেখিতে পাইতেছি যে, সর্বাধি লাভ করিতে বিপদের আশঙ্কা আছে। এই বিপদের আশঙ্কা থাকিলেও আমরা দেখিতে পাই যে, তাঁহারা সকলেই ভগবত্তাবাবিষ্ট ছিলেন। যে কোন-রূপেই হউক, তাঁহারা এই অবস্থায় লাভ করিয়াছিলেন; তবে আমরা দেখিতে পাই, যখন কোন মহাপুরুষ কেবল ভাবের দ্বারা পরিচালিত হইয়াছেন, কেবল ভাবোচ্ছ্বাসবশে এই অবস্থায় উপনীত হইয়াছেন, তিনি কিছু সত্য লাভ করিয়াছেন বটে, কিন্তু উৎসর্গে কুসংস্কার, গোড়ানী এ সকলও তাঁহাতে আসিয়াছে। তাঁহার শিকার ভিতরে যে উৎকৃষ্ট অংশ, তদ্বারা যেমন জগতের উৎস্কার হইয়াছে, ঐ সকল কুসংস্কারাদির দ্বারা তেমনি অবনতিও ঘটিয়াছে। মহাপুরুষগণ নানাপ্রকার বিপরীত ভাবে আক্রান্ত বলিয়া অসামঞ্জস্য-পূর্ণ—এই অসামঞ্জস্যের ভিতর কিছু সামঞ্জস্য ও সত্য লাভ করিতে হইলে, আমাদেরকে তর্ক-যুক্তির অতীত প্রদেশে বাইতে হইবে। কিন্তু উহা ধীরে ধীরে করিতে হইবে, ক্রীতিমত সাধনাদ্বারা ঠিক বৈজ্ঞানিক উপায়ে উহাতে পৌঁছিতে হইবে, আর সমুদ্র কুসংস্কারও আমাদেরকে ত্যাগ করিতে হইবে। যেমন অন্য কোন বিজ্ঞান-শিকার সময় আমরা এক নির্দিষ্ট প্রণালী অবলম্বন করিয়া থাকি, ইহাতেও সেইরূপ নির্দিষ্ট প্রণালী অবলম্বন করা আবশ্যিক। যুক্তিকে অবলম্বন করিয়া এই পথে চলিতে হয়। তর্ক যুক্তি আমাদেরকে যতদূর লইয়া বাইতে পারে, ততদূর বাইতে হইবে। উৎপরে যখন এমন অবস্থায় উপনীত হইয়া যাইবে, যখন তর্ক বিতর্ক চলে না, তখন ঐ যুক্তিই সেই সর্বোচ্চ অবস্থায় বিবর আমাদেরকে দেখাইয়া দিবে। ইহা যদি সত্য হয়, তবে যখন কোন ব্যক্তি আসিয়া বলে, আমি ভগবত্তাবাবিষ্ট আর অমৌক্তিক বা তা' বলিতে থাকে, তাহার কথা শুনিও না। কেন? কারণ, যে তিন অবস্থায় কথা বলা

হইয়াছে, বলা—পশুপক্ষীতে দুই সহ-জাত জ্ঞান, বিচার পূর্বক জ্ঞান ও জ্ঞান-
ভীত অবস্থা, উহার। একই মনের অবস্থা বিশেষ। একজন লোকের ভিতর
মন থাকিতে পারে না—সেই এক মনই অপরভাবে পরিণত হয়। সহ-জাত
জ্ঞান বিচারপূর্বক জ্ঞানে, ও বিচারপূর্বক জ্ঞান জ্ঞানভীত অবস্থায় পরিণত
হয়। সুতরাং এই কয়েক অবস্থার মধ্যে এক অবস্থা অপর অবস্থার বিরোধী
নহে। অতএব যখন কাহারও নিকট অসম্বদ্ধ ঐলাপ-তুলা এবং যুক্তি ও সহজজ্ঞান-
বিরুদ্ধ কথাবার্ত্তা শুনিতে পাও, তখন নির্ভীক অন্তরে উহা প্রত্যাখ্যান করিও;
কারণ প্রকৃত ভগবতাব্যবেশ আসিলে তাহাতে পূর্বের মাহা অসম্পূর্ণ ছিল, তাহাই
সম্পূর্ণ করে যাত্র; একটা কিছুকিমানকার পূর্ব হইতে যতদূর কোন বিষয়
আনয়ন করে না। পূর্বতন মহাপুরুষগণ বলিয়াছেন, ‘আমরা নাশ করিতে
আসি নাই, বরং বাহা পূর্ব হইতে আছে, তাহা আরও পূর্ণ করিয়া দিতে আসি-
য়াছি’—এইরূপ যখন কোন ব্যক্তি প্রকৃত ভগবতাব্যবেশ হয়, সেও পূর্বের যুক্তি
বিচারে যতদূর সত্য লাভ করিতে পারা যাইত, তাহাই আরো সম্পূর্ণ করিয়া
দিয়া যায়; উহা সম্পূর্ণ যুক্তি সঙ্গত আর যখনই উহা যুক্তির বিরোধী হইবে,
তখনই জানিবে, উহা পরমার্থ জ্ঞান বিকাশ নহে।

এই সকল ভিন্ন ভিন্ন যোগাঙ্গ ঠিক বৈজ্ঞানিক উপায়ে সাধন করিলে সমাধি
অবস্থা আনয়ন করে। আরও এটা বিশেষ জ্ঞান আবশ্যক, যে এই পরমার্থ
জ্ঞান, বাহা পূর্ব মহাপুরুষগণ লাভ করিয়াছিলেন, তাহা প্রত্যেক মনুষ্যের
ভিতরে প্রকটনিত আছে। তাঁহাদের যে এমন কোন বিশেষত্ব ছিল, তাহা
নহে, তাঁহারা আমাদের ন্যায়ই ছিলেন। তাঁহারা খুব উচ্চাঙ্গের যোগী
ছিলেন। তাঁহারা ঐ পূর্বোক্ত জ্ঞানভীত অবস্থা লাভ করিয়াছিলেন; আমরা
ও চেষ্টা করিলে উহা লাভ করিতে পারি। তাঁহারা যে কোন বিশেষ প্রকার
অদ্ভুত লোক ছিলেন, তাহা নহে। প্রত্যেক ব্যক্তিরই এই অবস্থা লাভ করা
সম্ভব, তাহাদের প্রমাণ, এক ব্যক্তি ঐ অবস্থা লাভ করিয়াছেন। ইহা যে শুধু
সম্ভব, তাহা নহে, সকলেই কালে এই অবস্থা লাভ করিবেনই করিবে। আর
এই অবস্থা লাভ করাই ধর্ম। কেবল প্রত্যক্ষ অদ্ভুত শিখাই প্রকৃত শিক্ষা লাভ

হয়। আমরা সমুদয় জীবন যদি কেবল বিচার ও তর্ক করিয়া কাটাইয়া দিই, তাহা হইলে আমরা একবিন্দু সত্য লাভ করিতে পারিব না—নিজে প্রত্যক্ষ অনুভব না করিলে কি সত্য লাভ হয়? কয়েকখানি পুস্তক পড়াইয়া কি কোন ব্যক্তিকে চিকিৎসক করা যাইতে পারে? কেবল একখানি মানচিত্র দেখাইলে কি আমার দেশ দেখার তৃপ্তি লাভ হয়? প্রত্যক্ষ অনুভূতি আবশ্যিক। মানচিত্র কেবল দেশটা দেখিবার জন্য আগ্রহ জন্মাইয়া দিতে পারে। ইহা ব্যতীত উহা আর কোন মূল্য নাই। কেবল পুস্তকের উপর নির্ভর করিলে, মনুষ্য-মনকে কেবল অবনতির পন্থিক লইয়া যায়। ভগবৎ জ্ঞান কেবল এই পুস্তকে বা ঐ শাস্ত্রে আছে বলা অপেক্ষা ভয়ানক ভগবন্নিষ্ঠা আর কি হইতে পারে? মানুষ ভগবানকে অনন্ত বলে, আবার এক ক্ষুদ্র গ্রন্থের ভিতর তাঁহাকে আবদ্ধ করিতে চায়। কি আশ্চর্য! একখানি গ্রন্থের ভিতরে সমুদয় ভগবৎ জ্ঞান আবদ্ধ, ইহা বিশ্বাস করিতে প্রস্তুত হয় নাই বলিয়া লক্ষ লক্ষ লোক হত হইয়াছে। অবশ্য এখন আর একরূপ হত্যা দি নাই, কিন্তু জগৎ এখনও এই গ্রন্থ-বিধায়ে ভয়ানক জড়িত।

ঠিক বৈজ্ঞানিক উপায়ে এই জ্ঞানাতীত অবস্থা লাভ করিতে হইলে আমি তোমাদিগকে রাজযোগ বিষয়ে যে সকল উপদেশ দিতেছি, তাহার প্রত্যেক সাধনটির ভিতর দিয়া যাইতে হইবে। পূর্ব বস্তৃত্যর প্রত্যাহার ও ধারণা সম্বন্ধে বলা হইয়াছে, এক্ষণে ধ্যানের বিষয় আলোচনা করিব। দেহের অন্তর্কর্ত্তী অথবা বাহিরের কোন প্রদেশে যখন মন কিছুকণ স্থির থাকিবার শক্তি লাভ করে, তখন সে ক্রমশঃ এক দিকেই অবিচ্ছেদ্য-প্রবাহে যাইবে। যখন ধ্যান এতদূর উৎকর্ষ প্রাপ্ত হয়, যে উহার বহির্ভাগটি পরিত্যক্ত হইয়া কেবল অন্তর্ভাগটির দিকেই অর্থাৎ উহার অর্থের দিকেই মন সম্পূর্ণরূপে গমন করে, তখন সেই অবস্থার নামই সমাধি। ধারণা, ধ্যান ও সমাধি এই তিনটিকে একত্রে লইলে, তাহাকে সংসর্গ বলে অর্থাৎ মন যদি কোন বস্তুর উপর কিছুকণ একাগ্র হইয়া থাকিতে পারে, তৎপরে যদি এই একাগ্র ভাবে অনেক কণ থাকিতে পারে, পরে এইরূপ ক্রমাগত একাগ্রতা দ্বারা মন কেবল বস্তুটির আভ্য-

স্বপ্নদেশে অর্থাৎ যে আভ্যন্তরীণ কারণ হইতে বাহ্য বস্তুর অমুভূতি উৎপন্ন হই-
রাছে, তাহার উপর মন সংলগ্ন রাখিতে পারে, তবে এইরূপ শক্তি-সম্পন্ন মনু-
ষ্যের কি অসাধ্য আছে? সমুদ্র প্রকৃতিই তাঁহার বশীভূত হইয়া যায়।

যত প্রকার অবস্থা আছে, তন্মধ্যে এই ধ্যানাবস্থাই জীবের সর্বোচ্চ
অবস্থা। যতক্ষণ পর্য্যন্ত জীবের বাসনা থাকে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত জীব কোন
মতে সুখী হইতে পারে না, কেবল যখন কোন ব্যক্তি সমুদ্র বস্ত্র এই
ধ্যানাবস্থা হইতে অর্থাৎ সাক্ষিত্বের পর্য্যালোচনা করিতে পারেন, তখনই
তাঁহার প্রকৃত সুখলাভ হয়। ইতর প্রাণীর সুখইন্দ্রিয়ের উপর নির্ভর করে।
মানুষের সুখ বুদ্ধিতে আর ভগবান আধ্যাত্মিক ধ্যানে সুখী! যিনি এইরূপ
ধ্যানাবস্থা প্রাপ্ত হইরাছেন, তাঁহার নিকট ভগৎ যথার্থই অতি স্নানরূপে
প্রতীয়মান হয়। তাঁহার বাসনা নাই, যিনি সর্ব বিষয়ে নির্লিপ্ত, তাঁহার
পক্ষে প্রকৃতির এই বিভিন্ন প্রকার পরিবর্তন কেবল এক মহা-মৌল্য ও
মহান্ভাবের ছবি-মাত্র।

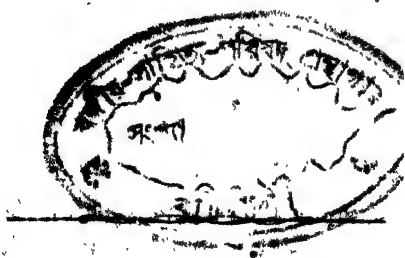
ধ্যানে এই তত্ত্বগুলি জানা আবশ্যক। মনে কর, আমি একটি শব্দ
শুনলাম। প্রথমে বাহির হইতে একটি কম্পন আসিল, তৎপরে স্নায়বীয়
গতি—উহা মনেতে ঐ কম্পনটিকে লইয়া গেল; পরে মন হইতে আবার এক
প্রতিক্রিয়া হইল, উহার সঙ্গে সঙ্গেই আমাদের বাহ্য বস্তুর জ্ঞান উদয় হইল।
এই বাহ্য বস্তুটাই আকাশীর কম্পন হইতে মানসিক প্রতিক্রিয়া পর্য্যন্ত-ভিন্ন ভিন্ন
পরিবর্তন গুলির কারণ। যোগ শাস্ত্রে এই তিনটিকে শব্দ, অর্থ ও জ্ঞান বলে।
শরীর-তত্ত্ব শাস্ত্রের ভাষায় বলিতে গেলে, ঐ গুলিকে আকাশীর কম্পন, স্নায়ু ও
মস্তিষ্ক-মধ্যস্থ-গতি ও মানসিক প্রতিক্রিয়া এইরূপ আখ্যা দেওয়া যায়।
এই তিনটি প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র হইলেও এখন এমনভাবে মিশ্রিত হইয়া
পড়িয়াছে, যে উহাদের প্রভেদ আর বড় বুঝা যায় না। আমরা বাস্তবিক এক্ষণে
ঐ তিনটির কোনটির বিষয়ই বুঝিতে পারি না; কেবল এই তিনটি প্রক্রিয়ার
সম্মিলনস্বরূপ বাহ্য বস্তু মাত্র অমুভব করি। প্রত্যেক অনু- ভব প্রক্রিয়াতেই এই
তিনটি বিষয় রহিয়াছে, আমরা উহাদ্বয়কে পৃথক করিতে পারিব না কেন?

পূর্ব পূর্ব অভ্যাসের দ্বারা যখন মন মূঢ় ও সংযত হয়, ও আমাদের হৃদয় অহুতব শক্তির বিকাশ হয়, তখন মনকে ধ্যানে নিযুক্ত করা কর্তব্য। প্রথমতঃ, মূল বস্তু লইয়া ধ্যান করা আবশ্যিক। পরে ক্রমান্বয়ে হৃদয়-ধ্যানে অধিকার হইবে, পরিশেষে আত্মা বিষয়-শূন্য অর্থাৎ নির্বিকল্প ধ্যানে কৃতকার্য হইব। মনকে প্রথমে অমৃতত্বের বাহ্য-কারণ অর্থাৎ বিষয়, পরে দ্বায়ু-মণ্ডল-মধ্যস্থ পতি, তৎপরে প্রতিক্রিয়াশুলিকে অহুতব করিবার জন্য প্রয়োগ করিতে হইবে। যখন অমৃতত্বের বাহ্য উপকরণ, অর্থাৎ বিষয়-সমূহ অজ্ঞাত বিষয় হইতে পৃথক করিয়া পরিত্যক্ত হওয়া যাইবে, তখন সমুদয় হৃদয় ভৌতিক পদার্থ, অমর হৃদয় শরীর ও হৃদয়রূপ জানিবার ক্ষমতা হইবে। যখন আভ্যন্তরীণ পতিশুলিকে অজ্ঞ সমুদয় বিষয় হইতে পৃথক করিয়া জানা যাইবে, তখন মানসিক বৃত্তিপ্রবাহশুলিকে—উহার আপন্যাস মध्येই হউক বা অপন্যের মध्येই হউক—জানিতে পারা যাইবে; এমন কি, উহার ভৌতিক শক্তিশ্রুপে পরিণত হইবার পূর্বেই উহা-দিশকে পরিত্যক্ত হওয়া যাইবে, এবং যখন কেবল মানসিক প্রতিক্রিয়া শুলিকে জানিতে পারা যাইবে, তখন যোগী সর্ব পদার্থের জ্ঞান-লাভ করিতে পারিবেন, কারণ যত কিছু বস্তু আমাদের প্রত্যক্ষ-গোচর হয়, এমন কি, সমুদয় চিত্ত-বৃত্তি পর্যন্ত এই মানসিক প্রতিক্রিয়ার কল। এক্ষণে অবস্থানান্ত হইলে, তিনি নিজ মনের যেন ভিত্তি পর্যন্তও অহুতব করিবেন এবং মন তখন উহার সম্পূর্ণ বশে আসিবে। যোগীর নিকট তখন নানাপ্রকার অলৌকিক শক্তি আসিবে; কিন্তু যদি তিনি এই সকল শক্তি-লাভে প্রলোভিত হইয়া পড়েন, তবে উহার আরও উন্নতির পথ অবরুদ্ধ হইয়া যায়। ভোগের পক্ষাঘাত ঘটিয়া হওয়া এই অনর্থ। কিন্তু যদি তিনি এই সকল অলৌকিক শক্তি পর্যন্ত জ্ঞান করিতে পারেন, তবে তিনি মন-রূপ-সমুদয়-মধ্যস্থ সমুদয় বৃত্তি-প্রবাহকে অবরুদ্ধ করা রূপশরীরের চরম লক্ষ্য উপনীত হইতে পারিবেন এবং কখনই জ্ঞানের প্রকৃত মহিমা প্রকাশিত হইবে। তখন মনের নানাপ্রকার বিক্ষেপ ও মৈত্রিক নানাবিধ পতি আর উহাকে বিরিত করিতে

পারিবে না, তখনই আত্মা নিজ পূর্ণ জ্যোতিতে প্রকাশিত হইবেন। তখন যোগী দেখিতে পাইবেন, যে তিনি জ্ঞান-স্বরূপ, অমর, সর্বব্যাপী, তিনি অনাদি কাল হইতেই ঐরূপ রহিয়াছেন।

এই সমাধিতে প্রত্যেক মহাব্যায়, এমন কি, প্রত্যেক জন্তু পর্যন্ত অধিকার আছে। অতি নিম্নতম ইত্তর জন্তু হইতে অতি উচ্চ দেবতা পর্যন্ত, কোন না কোন সময়ে সকলেই এই অবস্থা লাভ করিবে, আর বাহ্যিক যখন এই অবস্থা লাভ হইবে, তিনি তখনই প্রকৃত ধর্ম-লাভ করিবেন। তবে ঐক্কে আমরা বাহ্য করিতেছি, এগুলি কি ? আমরা ঐ অবস্থার দিকে ক্রমাগত আগ্রহ করিতেছি। এক্ষণে আমাদের সহিত, যে ধর্ম না আছে, তাহার বড় বিশেষ প্রভেদ নাই। কারণ, আমাদের কোনরূপ ঈশ্বর-ভক্তি-সম্বন্ধীয় প্রত্যক্ষভূতি নাই। এই একাগ্রতা-সাধনের প্রয়োজন, প্রত্যক্ষভূতি লাভ। এই সমাধি লাভ করিবার প্রত্যেক অঙ্গই বিশেষ রূপে বিচারিত, নিরমিত, শ্রেণীবদ্ধ ও বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে সংবদ্ধ হইয়াছে। যনি ঠিক ঠিক সাধন কর, তাহা হইলে উহা নিশ্চয়ই আমাদের প্রকৃত মুক্ত্য হলে পাইয়া দিবে। তখন সমুদয় হঃস চলিয়া যাইবে, কন্দের বীজ মধ্য হইয়া যাইবে, আত্মা ও অনন্ত-কালের জন্ত মুক্ত হইয়া যাইবে।

অষ্টম অধ্যায় ।

সংক্ষেপে রাজযোগ ।

। আমরা বিবেকানন্দ এইমূলে কুর্কপুত্র হইতে কিয়ৎশের ভাষানুবাদ দিয়াছেন । আমরা সেই মূল ইংরাজীর বর্ণাযথ বঙ্গানুবাদ দিলাম ।]

যোগাধি মানবের পাশ-পিঞ্জরকে দখল করে । তখন সমস্তজি হয় ও সাক্ষাৎ নির্মাণ লাভ হয় । যোগ হইতে জ্ঞান লাভ হয় । জ্ঞানও যোগীর মুক্তি-পথের সহায় । বাহ্যতে যোগ ও জ্ঞান উভয়ই বিরাজমান, ঈশ্বর তাঁহার প্রতি প্রসন্ন হন । বাহ্যে প্রত্যহ একবার, দুইবার, তিনবার অথবা সপ্ত সর্বদা মহাযোগ অভ্যাস করেন, ঠোঁটাদিগকে দেবতা বলিয়া জানিবে । যোগ দুই ভাগে বিভক্ত ; যথা অর্থাৎ ও মহাযোগ । যখন আপনাকে শূন্য ও সর্ব প্রকার গুণবিরহিত-রূপে চিন্তা করা যায়, তাকে অভাবযোগ বলে, যোগী এই উভয় প্রকার যোগের দ্বারাতেই আত্ম-লাভ করেন । যদ্বারা আত্মাকে আনন্দপূর্ণ, পবিত্র ও ব্রহ্মের সহিত অভেদরূপে চিন্তা করা হয়, তাকে মহা-যোগ বলে । আমরা অতীত যে সমস্ত যোগের কথা শাস্ত্রে পাঠ করি বা শুনিতে পাই, সেই সমস্ত যোগ এই ব্রহ্ম যোগের—যে ব্রহ্ম-যোগে যোগী আপনাকে ও সমুদয় জগৎকে সাক্ষাৎ ভগবৎরূপে অদ্বৈতলোকন করেন, তাহার এক কলার সমানও হইতে পারে না । ইহাই সমুদয় যোগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ।

রাজ-যোগের এই কয়েকটা বিভিন্ন অঙ্গ বা সোপান আছে । যম, নিরাম, আসন, প্রাণ-রাম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান ও সমাধি । উহার মধ্যে অহিংসা, সত্য, অস্তেজ, ব্রহ্মচর্য্য ও অপরিগ্রহকে যম বলে । এই যম হইতে মন, চিত্ত সমুদয় ওদ্ধ হইয়া যায় । কারমনোবাক্যে সপা সর্বদা সর্ব প্রাণীকে হিংসা না করা অথবা কহাকে কষ্ট না দেওরাকে অহিংসা বলে । অহিংসা

শ্রেষ্ঠতর ধর্ম আর নাই। জীবের প্রতি এই অহিংসাতাব অবলম্বন করা অপেক্ষা মানুষের উচ্চতর সুখ আর নাই। সত্য দ্বারা আমরা প্রকৃত কার্য করিবার শক্তি লাভ করি। সত্য হইতে সমুদয় লাভ হয়, সত্যে সমুদয় প্রতিষ্ঠিত। যথাদৃষ্ট ঘটনাবলী বিবৃত করার নাম সত্য। চোখ বা বলপূর্বক অপরের বস্তু গ্রহণ না করার নাম অস্তেয়। কায়মনোবাক্যে সর্বদা সকল অবস্থায় মৈথুন-রাহিত্যের নামই ব্রহ্মচর্য। অতি কষ্টের সময়ও কোন ব্যক্তির নিকট হইতে কোন উপহার গ্রহণ না করাকে অপরিগ্রহ বুলে। যখন এক ব্যক্তি অপরের নিকট কোন উপহার গ্রহণ করেন, শব্দে বলে, তখন তাঁহার হৃদয় অপবিত্র হইয়া যায়, তিনি হীন হইয়া যান, তিনি নিজের স্বাধীনতা বিমূৃত হন এবং বদ্ধ ও আসক্ত হইয়া যান। নিম্নলিখিত গুণগুলি অতিশয় আবশ্যিক; নিয়ম—নিয়মিত অভ্যাস ও কার্য করার নাম নিয়ম; তপঃ—কৃচ্ছ্র ব্রতের নাম তপসস্ব; স্বাধ্যায়—অধ্যায়-শাস্ত্র পাঠ, সন্তোষ—সর্বাবস্থায় হৃপ্তি; শৌচ—পবিত্রতা; ঈশ্বর-প্রণিধান—ঈশ্বরের উপাসনা; উপবাস বা অন্নবিধ উপায়ে দেহ সংযমকে শারীরিক তপস্যা বলে।

বেদ-পাঠ অথবা অন্ন কোন মন্ত্র উচ্চারণ, যদ্বারায় সঙ্ক-ভক্তি হয়, তাহাকেই স্বাধ্যায় বলে। মন্ত্র জপ করিবার তিন প্রকার নিয়ম আছে, বাচিক, উপাঙ্গ ও মানস। বাচিক অথবা বহিঃপ্রাণ জপ সর্কাপেক্ষা নিম্নশ্রেণীর জপ। যে জপ, এত উচ্চস্বরে করা হয়, যে সকলেই শুনিতে পায়, তাহাকে বাচিক বলে। যে জপে কেবল মুখ একটু একটু নড়ে, কিন্তু নিকটবর্তী ব্যক্তি কোন শব্দ শুনিতে পায় না, তাহাকে উপাঙ্গ বলে। বাহাতে কোন শব্দ উচ্চারণ হয় না, কেবল মনে মনে জপ করা হয়, তৎসহ সেই মন্ত্রের অর্থ স্মরণ করা হয়, তাহাকে মানসিক জপ বলে। তাহাই সর্কাপেক্ষা উচ্চ জপ। ঋগিগণ বলিয়াছেন, শৌচ বিবিধ, বাহ ও আভ্যন্তর। স্মৃতিকা, জল অথবা অন্যান্য দ্রব্য দ্বারা যে শরীর শুদ্ধ করা হয়, তাহাকে বাহ-শৌচ বলে, যথা স্নানাদি। সত্য ও অন্যান্য ধর্মাদি দ্বারা মনের শুদ্ধিকে আভ্যন্তর শৌচ বলে। বাহ ও আভ্যন্তর শুদ্ধি উভয়ই আবশ্যিক।

কেবল তিনত্রে তিন ঘণ্টা বাহিরে অন্তর্নিহিত থাকিলে শৌচ সম্পূর্ণ হইল না। যখন উত্তর প্রকার শৌচ কার্যে পরিণত করা সম্ভব হয়, তখন কেবল আভ্যন্তর শৌচ অবলম্বনই প্রেরণকর। কিন্তু এই উত্তর প্রকার শৌচ না থাকিলে কেহই বোগী হইতে পারেন না।

ঔষধ-প্রণালীর অর্থ, ভগবানের জীব, ভগবৎ-স্বরূপ ও ভগবৎভক্তি। যম-নিয়ম-গর্ভকে আদিরা পূর্বেরই বলিয়াছি। একট্রে প্রাণারামের বিষয় কথিত হইবে। প্রাণের অর্থ নিজ শরীরের অভ্যন্তরই জীবনী-শক্তি, ও যম অর্থে উহার সংযম। প্রাণারাম-তিন প্রকার, অর্থ, যম, ও উত্তম। উহার আকার দুই ভাগে বিভক্ত, যথা, পূরক ও রেচক। যে প্রাণারামে ১৫ সেকেন্ড কাল বায়ু পূরণ করা যায়, তাহাকে অর্থম প্রাণারাম বলে। ২৪ সেকেন্ড কাল বায়ু পূরণ করিলে যমম প্রাণারাম ও ৩৬ সেকেন্ড কাল বায়ু পূরণ করিলে উত্তম প্রাণারাম বলে। যে প্রাণারামে প্রথমে যম, পরে কাম, তৎপরে আর্গম হইতে উত্তম হয়, ও পরে আত্মা পরমাত্মার পরমাত্মার সহিত সংযুক্ত হয়, তাহাই সর্বোচ্চ প্রাণারাম। গায়ত্রী বেদের একটি পবিত্র মন্ত্র। উহার অর্থ, “আমরা এই জগতের সবিতা পরম দেবতার বরণীয় ভেদে ধ্যান করি, জিনি আমাদের সুস্থিতে জ্ঞান-বিকাশ করিয়া দিল।” এই মন্ত্রের আশ্রিতে ও আশ্রয়ে প্রাণ সংযুক্ত আছে। একটা প্রাণারামের সময় তিনটা গায়ত্রী মন্ত্র যনে উচ্চারণ করিতে হয়। প্রত্যেক প্রাণেই প্রাণারাম তিন ভাবে বিভক্ত বলিয়া কথিত আছে—যথা রেচক, বাহিরে খাদ-ভোগ, পূরক, খাদ গ্রহণ ও সুস্থক, স্থিতি—ভিতরে ধারণ করা। অসুস্থক-সুস্থক-যুক্ত হীজরগণ জন্মগত বহিস্থ-বীন হইয়া কাণী করিতেছে ও বাহিরের বস্তুর সংস্পর্শে আসিতেছে। এই ক্ষমিকে প্রাণারামের নিজের অধীনে আনিয়ন করাকে প্রত্যাহার বলে। আশ্রয় দিকে সংগ্রহ বা আহরণ করা, ইহাই প্রত্যাহার শব্দের প্রকৃত অর্থ।

স্বপ্ন-পূর্ণ অর্থবা স্বপ্নের ঠিক মধ্য-স্থানে মনকে স্থির করাকে স্বপ্না বলে। যখন মন এক স্থানে সলসল করে, তেই একমাত্র স্থানটিকে অমলমল-স্বপ্ন প্রহর করিয়া, যখন সুস্থি-প্রবাহগুলি অন্য সুস্থি-প্রবাহগুলিকে স্পর্শ না

করিতা কেবল একটা মাত্র প্রবাহিত থাকে, আর সব জলি অবরুদ্ধ হইয়া যায়, তাহাকে রাসন বলে। যখন এই অবরুদ্ধনেরও কিছু প্রয়োজন থাকে না, এক বৃত্তি মাত্র প্রবাহিত থাকে, এই এক-প্রত্যাহ-প্রবাহের নাম সমাধি। তখন কোন বিশেষ প্রবেশ অথবা চক্র-বিশেষকে অবলম্বন করিয়া ধ্যান-প্রবাহ উপাধিত হয় না। তখন কেবল স্বেয় বস্তুর ভাবমাত্র অবশিষ্ট থাকে। যদি মনকে কোন স্থানে ১২ সেকেন্ড ধারণ করা যায়, তাহাতে একটি ধারণা হইবে; এই ধারণা দ্বারা গুণিত হইলে একটি ধ্যান এবং এই ধ্যান দ্বারা গুণ হইলে এক সমাধি হইবে। তৎপরে আসন। আসন সম্বন্ধে এই চুক্ বুলিলেই বোধে হইবে যে, শরীরটিকে বেশ স্বাধীনভাবে রাখা আবশ্যিক; বন্ধুঃহল, বন্ধ ও মস্তক যেন সমান থাকে। অগ্নি বা জল-যুক্ত হানে, তরু পত্রাকীর্ণ ভূমিতে, বন্য-জন্তু-সমাকুলস্থলে, চতুর্দশে, অতিশয় কোলাহলপূর্ণ স্থানে, অত্যন্ত উত্তরজনক স্থানে, বন্ধীকল্পসম্মীপে, পাপিজনমতুলস্থলে কোন সাধন করা উচিত নয়। এই ব্যবস্থা বিশেষ ভাবে ভারতের পক্ষে বাটে। যখন শরীর অতিশয় অরুচি বোধ হয়, অথবা মনঃ যখন অতিশয় হৃৎপূর্ণ থাকে অথবা শরীর যখন অস্থির বোধ হয়, তখন সাধন করিবে না। অতি শ্রুণু ও নির্জর স্থানে, বেখানে লোকে তোমাকে বিরক্ত করিতে না আইসে, এমন স্থানে গিয়া সাধন কর। তুমি কি করিতেছ, যদি তুমি কাহাকেও আনিতে না দাও, তখন সকলেই উৎসুক হইয়া ভাবিবে, এ ব্যক্তি কি করিতেছে; কিন্তু যদি পরে নিরা প্রকাশ করিয়া বলিতে যাও, আমি এই করিতেছি, কেহ তোমাকে প্রোৎসাহিত করিবে না। অন্তর্ভুক্ত হানে বসিয়া সাধন করিও না। বরং হৃদয় দৃঢ়-বৃত্তস্থানে অথবা তেঁমার নিজগৃহস্থিত একটা ছন্দর ঘরে বসিয়া সাধন করিবে। সাধনে প্রবৃত্ত হইবার পূর্বে সমুদয় প্রাচীন বাগিন্দা, তেঁমার নিজ গুরু ও ভগবানকে নমস্কার করিয়া সাধনে প্রবৃত্ত হইবে।

এখানে ধ্যানের দ্বারা ও কতকগুলি ক্যানন-প্রণালীও বর্ণিত হইয়াছে। ঠিক মনঃপ্রত্যাহ উপবেশন করিয়া নিজ মাসিকাগ্রে দৃষ্টি কর। মিরে কতকগুলি ধ্যানের প্রক্রিয়া বর্ণিত হইয়াছে। মস্তকের উর্দ্ধদেশে কিঞ্চিৎ উপরে একটি

পদ্ম আছে, এই চিন্তা কর, ধর্ম উহার মধ্যদেশ, জ্ঞান উহার মৃগাল-
 স্বরূপ, যোগীর অষ্ট সিদ্ধি ঐ পদ্মের আটটি পত্র-স্বরূপ আর বৈরাগ্য উহার
 অভ্যন্তরস্থ বীজ-কোষ ও কেশর। যোগী যদি এ সমস্ত সিদ্ধি উপস্থিত
 হইলেও পরিত্যাগ করেন, তবে তিনি মুক্তি-প্রাপ্ত হইবেন। এই
 কারণেই। দিক্‌গুলিকে পত্ররূপে এবং অভ্যন্তরস্থ বীজ-কোষ ও কেশ-
 রকে পর-বৈরাগ্য-রূপে বর্ণনা করা হইল। পর-বৈরাগ্যের অর্থ—
 এই সমস্ত সিদ্ধি উপস্থিত হইলেও তাহাতে বৈরাগ্য। এই পদ্মের অভ্যন্তরে
 স্বর্ণ-বর্ণ, সর্ব-শক্তি-মান, ঈশ্বর্য, বাঁহার নাম ও, যিনি অব্যক্ত ও জ্যোতিঃ
 দ্বারা বেষ্টিত, তাহার চিন্তা কর। তাঁহাকে ধ্যান কর। আর একপ্রকার ধ্যানের
 বিষয় কথিত হইতেছে। চিন্তা কর, তোমার হৃদয়ের ভিতরে একটা আকাশ
 রহিয়াছে—আর ঐ আকাশের মধ্যে একটা অগ্নিশিখাৎ জ্যোতিঃ উদ্ভাসিত
 হইতেছে—ঐ জ্যোতিঃ-শিখাকে নিজ আত্মা-রূপে চিন্তা কর, আবার ঐ
 জ্যোতির অভ্যন্তরে আর এক জ্যোতিঃশ্বর আকাশের চিন্তা কর; উহা তোমার
 আত্মার আত্মা,—পরমাত্মা-স্বরূপ জৈশ্বর। স্বপ্নে উহাকে ধ্যান কর। ব্রহ্ম-
 চর্য, অহিংসা, সর্কলকে, এমন কি, মহা-শত্রুকেও ক্ষমা করা, সত্য, জৈশ্বের
 বিশ্বাস, এই সকল-গুলিই ভিন্ন ভিন্ন বৃত্তি-স্বরূপ। এই সমুদয়গুলিতে যদি তুমি
 সিদ্ধ না হইতে পার, তাহা হইলেও হুঃখিত বা ভীত হইও না। তোমার বাহা
 আছে, তাহা লইয়াই কার্য্য কর, অপরশক্তি আসিবেই আসিবে। যিনি সমু-
 দয় আসক্তি, ভয় ও ঘেব পরিত্যাগ করিয়াছেন, বাঁহার আত্মা সম্পূর্ণ-রূপে
 ভগবানে অর্পিত, যিনি ভগবানের শরণ গ্রহণ করিয়াছেন, বাঁহার হৃদয় পবিত্র
 হইয়া গিয়াছে, তিনি ভগবানের নিকট যে কোন বাঞ্ছা করেন, ভগবান তৎক্ষ-
 ণাতঃ তাহা পূরণ করিয়া দেন। অতএব তাঁহাকে জ্ঞান, প্রেম, অথবা বৈরাগ্য-
 যোগে উপাসনা কর।

“যিনি কাহারও প্রতি ঘ্রেষ করেন না, যিনি সকলের মিত্র, যিনি সকলের
 প্রতি কল্লণ-ভাবাপন্ন, বাঁহার আপনার বলিতে কিছু নাই, বাঁহার অহঙ্কার বিগত
 হইয়াছে, যিনি সদাই সন্তুষ্ট, যিনি সর্বদা যোগ-যুক্ত, বাঁহার আত্মা সংযত হই-

যাছে, যিনি দৃঢ়-নিশ্চয়-সম্পন্ন, বাঁহার মন ও বুদ্ধি আমার প্রতি অর্পিত হই-
 যাছে, তিনিই আমার প্রিয় ভক্ত। বাঁহা হইতে লোকে উদ্ধিগ হয় না, যিনি
 লোক-সমূহ হইতে উদ্ধিগ হই'না, যিনি অতিরিক্ত হর্ষ, হুঃখ, ভয় ও উদ্বেগ
 ত্যাগ করিয়াছেন, এইরূপ ভক্তই আমার প্রিয়। যিনি কিছুই অপেক্ষা
 রাখেন না; যিনি গুটি, দক্ষ, যিনি সর্ব বিষয় ত্যাগ করিয়া অত্যন্ত হুঃখ-বিষ-
 য়েও উদাসীন, বাঁহার হুঃখ বিগত হইয়াছে, যিনি নিন্দা ও স্তুতিতে সমভাবাপন্ন,
 যোগী, ধ্যান-পরায়ণ, বাঁহা কিছু পান, তাহাতেই সন্তুষ্ট, গৃহ-শূন্য, বাঁহার নির্দিষ্ট
 কোন গৃহ নাই, সমুদয় জগতই বাঁহার গৃহ, বাঁহার বুদ্ধি স্থির, এইরূপ ব্যক্তিই
 যোগী হইতে পারেন।”

নারদ নামে এক উচ্চাবস্থাপন্ন দেবর্ষি ছিলেন। যেমন মানুষের মধ্যে
 ঋষি অর্থাৎ মহা মহা যোগী থাকেন, সেইরূপ দেবতাদের মধ্যেও বড় বড়
 যোগী আছেন। নারদও সেইরূপ মহা-যোগী ছিলেন। তিনি সর্বত্র ভ্রমণ
 করিয়া বেড়াইতেন। এক দিন তিনি বন-মধ্য দিয়া গমন কালে দেখিলেন,
 একজন লোক ধ্যান করিতেছেন। তিনি এত ধ্যান করিতেছেন, এতদিন এক
 আসনে উপবিষ্ট আছেন, যে তাঁহার চতুর্দিকে বন্যীক-শূণ্য হইয়া পড়িয়াছে।
 তিনি নারদকে বলিলেন, ‘প্রভো, আপনি কোথায় বাইতেছেন,’ নারদ উত্তর
 করিলেন, ‘আমি বৈকুণ্ঠে বাইতেছি।’ তখন তিনি বলিলেন, ভগবানকে
 জিজ্ঞাসা করিবেন, তিনি আমাকে কবে কৃপা করিবেন—আমি কবে মুক্তি
 লাভ করিব? আরও কিছুদূর বাইতে বাইতে নারদ আর একটা লোককে
 দেখিলেন। সে ব্যক্তি লক্ষ-লক্ষ নৃত্য-গীতাদি করিতেছিল। সেও নারদকে
 ঐ প্রশ্ন করিল। সেই ব্যক্তির স্বর, বাগ্-ভঙ্গী প্রভৃতি সমুদয়ই বিকৃত ভাবা-
 পন্ন। নারদ তাঁহাকেও পূর্বের মত উত্তর দিলেন। সে বলিল, ভগবানকে
 জিজ্ঞাসা করিবেন, আমি কবে মুক্ত হইব? পরে নারদ সেই পথে পুনরায়
 ফিরিয়া যাইবার সময় সেই ধ্যানস্থ বন্যীক-শূণ্য-মধ্যস্থ যোগীকে দেখিতে পাই-
 লেন। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, “দেবর্ষে, আপনি আমার কথা কি জিজ্ঞাসা
 করিয়াছিলেন? নারদ বলিলেন, হাঁ, আমি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম।” তখন

কোম্বী তাঁহাকে জিজ্ঞাসিল, তিনি কি বলিলেন? নারদ উত্তর দিলেন, “তববান বলিলেন আমাকে পাইতে হইলে, তোমার আর চাহি কিস লাগিবে”। তখন সেই কোম্বী অতিশয় বিলাপ করিয়া বলিতে লাগিল যে, “আমি এত ধ্যান করিয়াছি যে, আমার চতুর্দিকে কলীক-স্বপ্ন হইয়া গিয়াছে, আমার এখনও চারি জন অবশিষ্ট আছে”। নারদ তখন অপর ব্যক্তির নিকট গমন করিলেন। সে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, “আমার কথা তববানের নিকট জিজ্ঞাসা করিয়া ছিলেন”। নারদ বলিলেন “হঁ, তববান বলিলেন, ‘এই তোমার সম্বন্ধে ভিত্তিহীন বুদ্ধি হইয়াছে, ইহা বুদ্ধিভঙ্গি পাতা আছে, তোমাকে ততবার ক্রম গ্রহণ করিতে হইবে।’” এই কথা শুনিয়া সে আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিল, বলিল, “আমি এত অল্প সময়ের মধ্যে সুক্লিষ্টাভ করিব?” তখন এক দৈববাণী হইল, “বৎস, তুমি এই ব্রহ্মর্ষে সুক্লিষ্টাভ করিবে”। সে ব্যক্তি এইরূপ অধ্য-
বসার-সম্পন্ন ছিল বলিয়াই, তাহার এই পুরস্কার লাভ হইল। সে ব্যক্তি এত অল্প
কাৰ্য্য করিতে প্রস্তুত ছিল। কিছুতেই তাহাকে নিরুদ্ভাস করিতে পারে নাই।
কিন্তু এই প্রথমোক্ত ব্যক্তি চারি জনকেই বড় বেশী মনে করিয়াছিল। এই
ব্যক্তির সত্য জ্ঞানবস্তু-শীল হও; অতি সুসংকল্পিত হইবে।

পাতঞ্জল-যোগসূত্র ।

উপক্রমণিকা ।

যোগ-সূত্র ব্যাখ্যার চেষ্টা করিবার পূর্বে, যোগীদিগের ধর্ম যে ভিত্তির উপর স্থাপিত, আমি এখন একটা বিষয় ধীমাংসা করিতে চেষ্টা করিব । অগতে যত বড় বড় লোক আছেন, সকলেরই এই এক মত, আর প্রাকৃতিক পদার্থ বিষয়ে বিশেষ পরীক্ষা করিয়া ইহা এক রূপ ধীমাংসিত হইয়া গিয়াছে, যে আমরা—এক সর্বাঙ্গীত সত্তা, যাহা আমাদের এই বৈত জগতের পশ্চাতে মুহুরিছে, তথা এইতে এই বৈত জগতে উপনীত হইয়াছি, আবার সেই সত্তাতেই প্রত্যাবৃত্ত হইবার ক্ষমতা আমাদের অগ্রসর হইতেছি । যদি এই টুকু স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে এই এক প্রশ্ন আইসে, যে, এই দুই অবস্থার মধ্যে কোন অবস্থাটি শ্রেষ্ঠতর ? এমন অনেক ব্যক্তি আছেন, যাহারা এই ব্যক্ত অবস্থাকেই যাহা-যেব সর্বোচ্চ অবস্থা বলিয়া বিবেচনা করেন । অনেক উচ্চ-ধারণা-শক্তি-সম্পন্ন ভাবকের মত, আমরা এক অধস্ত-পুরুষের বিকাশ, আর এই ব্যক্তাবস্থা অব্যক্তাবস্থা হইতে শ্রেষ্ঠ । নিয়মেক পূর্ণ স্রষ্টা কোন শুণ থাকিতে পারে না বলিয়া, তাঁহারা মনে করেন, উহা নিশ্চয়ই অটোচক, জড়, অপ্র-পুত । তাঁহারা বিবেচনা করেন, ইহ-জীবনেই কেবল সুখ-ভোগ সম্ভব, সুতরাং ইহ-জীবনের সুখেই আমাদের আসক্ত হওয়া উচিত । প্রথমতঃ, দেখা বাউক, এই জীবন-সমস্যার মাত্র কি কি ধীমাংসা আছে ; সেই জ্ঞানের বিকাশ আন্দোচনা করা বাউক । এ সম্বন্ধে অতি প্রাচীন সিদ্ধান্ত এই যে, মৃত্যুর পর যাহা-যাহা তাহাই থাকে, তবে তাহার সমুদয় অন্তত চলিয়া যায়, তৎপরিবর্তে, কেবল বাহ্য কিছু ভাল, তাহাই অনন্তকালের জন্য থাকিয়া যায় । প্রাণালীক নৈরাসিক ভাবায় এই সত্যটি স্থাপন করিলে, উহা এইরূপ বীড়ার

যে, মানুষের চরমগতি এই জগৎ—এই জগতেরই কিছু উচ্চাবস্থা—আর উহার সমুদয় অসংভাগ রাস দিলে বাহা অবশিষ্ট থাকে, তাহাকেই স্বর্গ বলে । ইহাই পূর্বোক্ত মতাবলম্বীদের চরম লক্ষ্য । 'এই' মতটী যে অতি অসম্ভব ও অকিঞ্চিৎকর, তাহা অতি সহজেই বুঝা যায় ; কারণ তাহা হইতেই পারে না । ভাল নাই অথচ মন্দ আছে, বা মন্দ নাই, ভাল আছে, এরূপ হইতেই পারে না । কিছু মন্দ নাই, এরূপ জগতে বাসের কল্পনাকে ভারতীয় নৈয়ামিকগণ আকাশ কুসুম বলিয়া বর্ণনা করেন । জার পর আর একটী মত বর্তমান অনেক সম্প্রদায়ের নিকট হইতে শুনা যায়, তাহা এই যে, মানুষ ক্রমাগত উন্নতি করিতেছে, কিন্তু সে কখন সেই চরম লক্ষ্যে পহুঁছিতে পারিবে না । এই মতও আপাততঃ শুনিতে অতি যুক্তি-সঙ্গত বলিয়া বোধ হইলেও বাস্তবিক অতিশয় অসঙ্গত, কারণ, সরল রেখার কোন গতি হইতে পারে না । সমুদয় গতিই বৃত্তাকারে হইয়া থাকে । যদি তুমি একটা প্রত্যঙ্গ লইয়া আকাশে নিক্ষেপ কর, তৎপরে যদি তোমার জীবন পর্যাপ্ত হয়, তবে উহা ঠিক তোমার হস্তে ফিরিয়া আসিবে । যদি একটী সরল রেখাকে অনন্ত পথে প্রসারিত করা হয়, তাহা হইলে উহা একটী বৃত্তরূপে পরিণত হইয়া শেষ হইবে । অতএব এই মত,—যে মানুষের গতি সর্বদাই অনন্ত উন্নতির দিকে, তাহার কোথাও শেষ নাই, ইহা অসঙ্গত । অপ্রাসঙ্গিক হইলেও আমি এখানে এই পূর্বোক্ত মত সম্বন্ধে দুই একটা কথা বলিব । নীতি শাস্ত্রে বলে, কাহাকেও ঘৃণা করিও না—সকলকে ভাল বাসিও । নীতি শাস্ত্রের এই সত্যটি পূর্বোক্ত মত দ্বারা প্রতিপন্ন হইয়া যায় । যেমন ভাঙিত অথবা অল্প কোন শক্তি সম্বন্ধে আধুনিক মত এই যে, সেই শক্তি—শক্তির আধার-বস্তু (dynamo) হইতে বহির্গত হইয়া ঘুরিয়া আবার সেই বস্তুে প্রত্যাবৃত্ত হয়, ইহাও ঠিক সেই রূপ । প্রকৃতির সমুদয় শক্তি সম্বন্ধেই এই নিয়ম । সমুদয় শক্তিই ঘুরিয়া ফিরিয়া যে স্থান হইতে গিয়াছিল, সেই স্থানেই ফিরিয়া আসিবে । 'এই হেতু কাহাকেও ঘৃণা করা উচিত নয়, কারণ ঐ শক্তি—ঐ ঘৃণা—বাহা তোমা হইতে বহির্গত হইয়াছিল, তাহা কালে তোমার নিকট ফিরিয়া আসিবে । যদি তুমি লোককে ভালবাস, তবে সেই

ভালবাসা ঘুরিয়া ফিরিয়া তোমার নিকট ফিরিয়া আসিবে। এটি একেবারে অতি সত্য যে, মানুষের অন্তঃকরণ হইতে যে স্বর্ণার বীজ নির্গত হয়, তাহা ঘুরিয়া ফিরিয়া তাহার উপর আসিয়া পূর্ণ বিক্রমে তাহার প্রভাব বিস্তার করিবে। কেহই ইহার গতি রোধ করিতে পারে না। ভালবাসা সম্বন্ধেও ঐরূপ। অনন্ত উন্নতি সম্বন্ধীয় মত যে স্থাপন করা অসম্ভব, তাহা আরও অন্যান্য প্রত্যক্ষের উপর উপস্থাপিত যুক্তি দ্বারা প্রমাণ করা যাইতে পারে। প্রত্যক্ষ দেখা যাইতেছে যে, ভৌতিক সমুদয় বস্তুই চরম গতি এক বিন্দু—সুতরাং, অনন্ত উন্নতির মত কোন মতেই খাটিতে পারে না। আমরা এই যে নানা প্রকার চেষ্টা করিতেছি, আমাদের এই সব এত আশা, এত ভয়, সুখ ইহার পরিণাম কি? যত্নই আমাদের সকলের চরম গতি। ইহা অপেক্ষা নিশ্চিত আর কিছুই হইতে পারে না। তবে এইরূপ সরল রেখার গতি কোথায় রহিল? ওই অনন্ত উন্নতি কোথায় থাকিল? খানিক দূর গিয়া আবার যেখান হইতে গতি আরম্ভ হইয়াছিল, সেই স্থানে পুনঃ প্রত্যাবর্তন করা হইল। নীহারময় নক্ষত্রসমূহ (nebulae) হইতে কেমন স্বর্ঘ্য, চন্দ্র, তারা উৎপন্ন হইতেছে, পুনরায় উহাতেই প্রত্যাবর্তন করিতেছে। এইরূপ সর্বত্রই চলিতেছে। উদ্ভিদগণ মৃত্তিকা হইতেই সার গ্রহণ করিতেছে, আবার পচিয়া গিয়া মাটিতেই মিশাইতেছে। যত কিছু আকৃতিমান বস্তু আছে, তাহা এই চতুর্দিকস্থ পরমাণু-পুঞ্জ হইতেই উৎপন্ন হইয়া আবার সেই পরমাণুতেই মিশাইতেছে।

এক নিয়ম যে বিভিন্ন স্থানে বিভিন্নরূপে কার্য্য করিবে, তাহা হইতেই পারে না। নিয়ম সর্বত্রই সমান। ইহা অপেক্ষা নিশ্চয় আর কিছুই হইতে পারে না। যদি ইহা একটা প্রকৃতির নিয়ম হয়, তাহা হইলে অন্তর্জগতে এ নিয়ম খাটিবে না কেন? মন উহার উৎপত্তি স্থানে গিয়া লয় পাইবে। আমরা ইচ্ছা করি বা না করি, আমাদেরকে সেই আদিতে ফিরিয়া যাইতে হইবে। ঐ আদি কারণকে ঈশ্বর বা অনন্ত বলে। আমরা ঈশ্বর হইতে আসিয়াছি, ঈশ্বরেতে পুনর্বার যাইবই যাইব। এই ঈশ্বরকে যে নাম দিয়াই ডাকা হউক না কেন—ঐহাকে গড বল, পূর্নই বল, আর প্রকৃতিই বল, অথবা আর যে কোন নামেই ঐহাকে

ডাক্তারী কেন — ভগবন্তই সেই একই শব্দার্থ। 'যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে, যেন জাতানি জীবন্তি, যঃ প্রবিশত্যভিসংবিশন্তি,' — 'যাহা হইতে সমুদয় উৎপন্ন হইয়াছে, যাহাতে সমুদয় প্রাণী স্থিতি করিতেছে ও যাহাতে আবার সকলে কিরিয়া যাইবে ;' ইহা অপেক্ষা নিশ্চয় আর কিছুই হইতে পারে না। প্রকৃতি সর্বত্র এক নিয়মেই কার্য্য করিয়া থাকে। এক লোকে যে কার্য্য হইতেছে, অন্য লক্ষ লক্ষ লোকেও সেই একই নিয়মে কার্য্য হইবে। উদ্ভিদে বাহ্য দেখিত পাওয়া বাঁটতেছে, এই পৃথিবী, সমুদয় মহাকাশ সমুদয় নক্ষত্রেও সেই ব্যাপার চলিতেছে। বৃহৎ ক্ষুদ্র বড়কগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তটকের এক মহা-সমষ্টি রাজ। সমুদয় জগতের জীবন বলিতে সমুদয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লক্ষ লক্ষ জীবনের সমষ্টি রাজ বুঝায়। আর এই সমুদয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লক্ষ লক্ষ জীবের যত্নই জগতের যত্ন।

একণে এই প্রশ্ন উদয় হইতেছে, যে, এই ভগবানে প্রত্যাবর্তন উচ্চতর অবস্থা অথবা উহা নিম্নতর অবস্থা? যোগমতাবলম্বী দার্শনিকগণ একবার উচ্চতর দৃষ্টান্তে বলেন যে, হাঁ, উহা উচ্চতর। তাহার কারণ, মানুষের বর্তমান অবস্থা অবনত অবস্থা। জগতে এমন কোন ধর্ম নাই, যাহাতে যদ্যে যে, মানুষ পূর্বে যে প্রকার ছিল, তদপেক্ষা উন্নত অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে। সকল ধর্মেই এই এক রূপ তত্ত্ব পাওয়া যায় যে, মানুষ আদিতে শুদ্ধ ও পূর্ণ ছিল, সে তৎপরে ক্রমাগত নিম্নদিকে বাইতে থাকে, ক্রমশঃ প্রতদূর নীচে যায়, যাহার নীচে আর সে বাইতে পারে না। পরে এমন সময় আসিবেই আসিবে, যে সময়ে সে যত্নাকারে স্মৃতি উপরে স্মিরা পুনরায় সেই পূর্ব স্থানে উপনীত হইবে। যত্নাকারে গতি মানুষের হইবেই হইবে। কে বড়ই নিম্নদিকে চলিয়া যাক না কেন, সে পরিশেষে এই উচ্চ গতি পুনঃ প্রাপ্তি হইবে ও পরিশেষে তাহার আদি কারণ ভগবানে কিরিয়া যাইবে। মানুষ প্রথমে ভগবান হইতে আইসে, যথো সে মহাকর্মে প্রবিশতি করে, পরিশেষে পুনরায় ভগবানে প্রত্যাবর্তন করে। যেত-ভানের ভায়ে এই উচ্চ গতি এই ভাবে কলান বাইতে পারে। অবশেষতভাবে এ

তব্ধটি বলিতে গেলে, বলিতে হইবে, মাহুদ ভগবান, আবার কিরিয়া তাঁহাতেই যায়। যদি আমাদের বর্তমান অবস্থাটাই উচ্চতর অবস্থা হয়, তাহা হইলে জগতে এত হুং কষ্ট, এত উরাব্বি ব্যাপার সকল রাহিয়াছে কেন ? আর ইহার অন্তই বা হয় কেন ? যদি এইটাই উচ্চতর অবস্থা হয়, তবে ইহার শেষ হয় কেন ? যেটা বিকৃত ও পরিণাম-প্রাপ্ত হয়, সেটা কখন সর্বোচ্চ অবস্থা হইতে পারে না। এই জগৎ এক পৈশাচিক-ভাবাপন্ন—প্রাণের অতৃপ্তিকর কেন ? ইহার পক্ষে জোর এই পর্য্যন্ত বলা যাইতে পারে যে, ইহার মধ্য দিয়া আমরা একটা উচ্চতর পথে বাহিতেছি। আমরা পুনরুজ্জীবিত হইব বলিয়াই এই অবস্থার ভিতর দিয়া চলিতেছি। ভূমিতে বীজ নিক্ষেপ কর, উহা বিস্ফিট হইয়া একেবারে ধ্বংস হইয়া যাইবে, আবার সেই ধ্বংস অবস্থা হইতে মহাবৃক্ষ উৎপন্ন হইবে। ঐ মহৎ বৃক্ষ হইবার জন্য প্রত্যেক বীজকেই গচিতে হইবে। ইহা হইতেই এইটা বেশ প্রতীয়মান হইতেছে যে, আমরা বত শীত এই ‘মানব’-সংক্রম অবস্থা-বিশেষকে অতিক্রম করিয়া তদপেক্ষা উচ্চাবস্থায় যাই, আমাদের ততই মঙ্গল। তবে কি আত্ম-হত্যা করিয়া আমরা এ অবস্থা অতিক্রম করিব ? কখনই নহে। উহাতে বরং হিতে বিপরীত হইবে। শরীরকে অনর্থক পীড়া দেওয়া, অথবা জগতকে অনর্থক গাংগালি দেওয়া, এই সংসার ভ্রমের উপায় নহে। আমাদেরকে এই নৈরাশ্রের পক্ষিল হৃদয়ের মধ্য দিয়া বাহিতে হইবে ; আমরা বত শীত যাইতে পারি, ততই মঙ্গল। কিন্তু এটা যেন সর্বদা স্মরণ থাকে যে, আমাদের এই বর্তমান অবস্থা সর্বোচ্চ অবস্থা নহে।

ইহার মধ্যে এই টুকু বোঝা কঠিন যে, বাহাকে সর্বোচ্চ, সর্বাধীত, হর্বাধীত ব্রহ্ম বলা যায়, তাহাকে অনেকে মনে করেন, প্রত্যয় অথবা অঙ্ক-জড়-অঙ্ক-বৃক্ষবৎ জড় পদার্থ যাত্র। বাস্তবিক কিছু তাহা নহে। এইরূপ ভাবিলেই মহা বিপদ। ইহারাই এই রূপ ভাবেন, তাঁহারা মনে করেন, জগতে বত অস্তিত্ব আছে, তাহা হই ভাসে বিভক্ত—এক প্রকার প্রত্যয়াদির দ্বারা জড় ও অপূর্ণ প্রকার চিন্তা-বিশিষ্ট। কিন্তু তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করি, তাঁহারা যে সুদূর অস্তিত্বকে এই হই অংশে বিভক্ত করিয়াই সম্বল থাকেন, ইহাতে

উঁহাদের কি অধিকার আছে ? চিন্তা হইতে অনন্ত গুণে উচ্চাবস্থা কি নাই ? আলোকের কম্পন অতিমুহু হইলে তাহা আমাদের দৃষ্টি-গোচরে আইসে না ; যখন অপেক্ষাকৃত কিঞ্চিৎ উজ্জ্বল হয়, তখনই আমাদের দৃষ্টি-গোচরে অবহিসে—তখনই আমাদের চক্ষে উহা আলোকরূপে প্রতিভাত হয় । আবার যখন উহা আরো অধিক উজ্জ্বল হয়, তখনও আমরা উহা দেখিতে পাই না, উহা আমাদের চক্ষে অন্ধকারবৎ প্রতীয়মান হয় । এই শেষোক্ত অন্ধকারটা ঐ প্রথমোক্ত অন্ধকারের সহিত কি সম্পূর্ণ এক ? উঁহাদের মধ্যে কি কোন পার্থক্য নাই ? কখনই নহে । উঁহারা মেক্ষর্ষয়ের স্থায় পরম্পর দূরবর্তী । প্রস্তরের চিন্তা-শূন্যতা ও ভগবানের চিন্তা-শূন্যতা উভয়ই কি এক পদার্থ ? কখনই নহে । ভগবান চিন্তা করেন না—বিচার করেন না । তিনি কেন করিবেন ? উঁহার নিকট কিছু কি অজ্ঞাত আছে যে, তিনি বিচার করিবেন ? প্রস্তর বিচার করিতে পারে না ; ঈশ্বর বিচার করেন না । এই উঁহাদের মধ্যে পার্থক্য । পূর্বোক্ত দার্শনিকেরা বিবেচনা করেন যে, চিন্তা ছাড়াইয়া চলিয়া যাওয়া অতি ভয়াবহ ব্যাপার, উঁহারা চিন্তার ব্যাপারের অতিরিক্ত কিছু খুঁজিয়া পান না ।

যুক্তির রাজ্য ছাড়াইয়া গিয়া তদপেক্ষাও অনেক উচ্চতর রাজ্য রহিয়াছে । বাস্তবিক বুদ্ধির অতীত প্রদেশেই আমাদের প্রথম ধর্ম-জীবন আরম্ভ হয় । যখন তুমি চিন্তা, বুদ্ধি, যুক্তি, সমুদয় ছাড়াইয়া চলিয়া যাও, তখনই তুমি ভগবৎ-প্রাপ্তির পথে প্রথম পদবিক্ষেপ করিলে । উঁহাই জীবনের প্রকৃত আরম্ভ । যাহাকে সাধারণতঃ জীবন বলে, তাহা প্রকৃত জীবনের ভ্রম অবস্থা মাত্র ।

একগুণে প্রশ্ন হইতে পারে যে, চিন্তা ও বিচারের অতীত অবস্থাটা যে সর্বোচ্চ অবস্থা, তাহার প্রশ্ন কি ? প্রথমতঃ, জগতের যত শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি,—কেবল বাহারা বাক্য ব্যয় করিয়া থাকে, তাহাদের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর ব্যক্তিগণ—নিজ শক্তি-বলে বাহারা সমুদয় জগৎকে পরিচালিত করিয়াছিলেন, বাহাদের হৃদয়ে স্বার্থের লেশ মাত্রও ছিল না, উঁহারা বলিয়াছেন, যে, আমাদের এই

অবস্থা কেবল সেই অনন্ত পথের একটী সোপান-স্বরূপ মাত্র। সেই অনন্ত আমাদের অগ্রে রহিয়াছে। দ্বিতীয়তঃ, তাঁহারা কেবল এইরূপ বলেন, তাহা নহে, কিন্তু তাঁহারা নিজেরা যে সাধনা-বলে সেই অনন্তে গমন করিয়াছিলেন, সেই সকল উপায় সৰ্ব সাধারণের জন্ত রাখিয়া যান; সকলেই ইচ্ছা করিলে, তাঁহাদের পথানুসরণ করিতে পারেন। তৃতীয়তঃ, পূর্বে যে ব্যাখ্যা প্রদত্ত হইল, তাহা ব্যতীত জীবন-সমস্যার আর কোন প্রকার সম্ভাষণ-কর ব্যাখ্যা দেওয়া যায় না। 'যদি স্বীকার করা যায় যে, ইহা অপেক্ষা 'উচ্চ অবস্থা' আর নাই, তবে জিজ্ঞাস্য এই যে, আমরা চিরকাল এই চক্রের ভিতর দিয়া কেন যাইতেছি? কি যুক্তিতে এই দৃশ্যমান সমুদয় ব্যাপারাত্মক জগতের ব্যাখ্যা করা যায়? যদি আমাদের ইহা অপেক্ষা অধিক দূর যাইবার শক্তি না থাকে, যদি আমাদের ইহা অপেক্ষা কিছু অধিক প্রার্থনা করিবার না থাকে, তাহা হইলে এই পঞ্চেন্দ্রিয়-গ্রাহ্য জগতই আমাদের জ্ঞানের চরম সীমা রহিয়া যাইবে। ইহাকেই অভ্যন্তর-বান্দ বলে। কিন্তু প্রশ্ন এই, আমরা ইঞ্জিয়ের সমুদয় সাক্ষ্যে যে বিশ্বাস করিব, তাহারই বা যুক্তি কি? আমি তাহাকেই প্রকৃত নাস্তিক বলিব, যিনি পথে চূপ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিয়া মরিতে পারেন। যদি যুক্তিই আমাদের সর্বস্ব হয়, তবে তাহাও আমাদেরকে কেবল জৈব-নাস্তিকবাদের দিকে থাকিতে দিবে না। কেবল অর্থ, দশঃ, নামের আকাজকা এইগুলি ব্যতীত অপর সমুদয় বিষয়ে নাস্তিক হইলে—সে কেবল জুয়াচোরমাত্র। কান্ট (Kant) নিঃসংশয়িতভাবে প্রমাণ করিয়াছেন, যে আমরা যুক্তিরূপ হৃদেদ্য প্রাচীর অতিক্রম করিয়া তাহার অতীত প্রদেশে যাইতে পারি না। কিন্তু ভারতবর্ষে যত তত্ত্ব আবিস্কৃত হইয়াছে, তাহার সকল গুলিরই প্রথম কথা, যুক্তির পর-পারে গমন করা। যোগীরা অতি সাহসের সহিত এই রাজ্যের বিষয় অন্বেষণ করিতে প্রবৃত্ত হন ও অবশেষে এমন এক বস্তু লাভ করেন, যাহা যুক্তির উপরে—যেখানে আমাদের বর্তমান পরিদৃশ্যমান অবস্থার কারণ পাওয়া যায়। যাহাতে আমাদের জগতের বাহিরে লইয়া যায়, তাহার বিষয় শিক্ষা করিবার এই ফল। "তুমি আমাদের গিতা, তুমি আমাদের

অজ্ঞানের পন্ন-পারে লইয়া বাইবে।” “স্বঃ হিঃ নঃ শিতা, নস্তমলঃ পরশারঃ
মেষাদি (প্রনৌপনিষদ্)”। ইহাই ধর্ম-বিজ্ঞান। আর কিছুই প্রকৃত ধর্ম-
বিজ্ঞান নামের বোধ্য হইতে পারে না।

পাতঞ্জল-যোগসূত্র ।

প্রথম অধ্যায় ।

সমাস্থি-পাদ ।

অথ যোগানুশাসনম্ । ১ ॥

সূত্রার্থ ।—একপে যোগ ব্যাখ্যা করিতে প্রবৃত্ত হওয়া বাইতেছে ।

যোগশ্চিন্তয়ত্ত্বিনিরোধঃ । ২ ॥

সূত্রার্থ ।—চিন্তকে বিভিন্নপ্রকার বৃত্তি অর্থাৎ আকার বা পরিণাম হইতে না দেওয়াই যোগ ।

ব্যাখ্যা । এইস্থানে অনেক বুঝিবার আছে । এখানে অনেক কথা আমাদের দিগকে বুঝাইতে হইবে । প্রথমতঃ, চিত্ত কি ও বৃত্তিগুলিই বা কি, তাহা বুঝিতে হইবে । আমার এই চক্কু রহিয়াছে । চক্কু বাস্তবিক দেখে না । যদি মস্তিষ্ক-মধ্যস্থ দর্শনেন্দ্রিয় বা দর্শন-শক্তিটিকে নাশ করিয়া ফেলা, তবে তোমার চক্কু থাকিতে পারে, চক্কের পুতুল অক্ষত থাকিতে পারে, আর চক্কের উপর যে ছবি পড়িয়া দর্শন হয়, তাহাও থাকিতে পারে, ওগুলি দেখা বাইবে না । তবেই চক্কু কেবল দর্শনের গৌণ বস্তু-মাত্র হইল । উহা প্রকৃত দর্শনেন্দ্রিয় নহে । দর্শনেন্দ্রিয় মস্তিষ্কের অন্তর্গত স্নায়ুকেন্দ্রে অবস্থিত । সুতরাং দেখা গেল, কেবল ছটা চক্কুতে কোন কাজ হইতে পারে না । কখন কখন লোকে চক্কু খুলিয়া নিজা বার । আলোও রহিয়াছে, বস্তু-চিত্রটীও রহিয়াছে, কিন্তু আর একটা তৃতীয় বস্তু প্রয়োজন । মন ইন্দ্রিয়ে সংযুক্ত হওয়া চাই । চক্কু কেবল বাহিরের একটা বস্তু-মাত্র । মস্তিষ্ক স্নায়ুকেন্দ্র ও মন এই উভয়ও

আবশ্যক । কখন কখন এমন হয় যে, রাস্তা দিয়া গাড়ী চলিয়া যাইতেছে, কিন্তু তুমি উহার শব্দ শুনিতে পাইতেছ না । ইহার কারণ কি ? কারণ, তোমার মন শ্রবণেন্দ্রিয়ে সংযুক্ত হয় নাই । অতএব প্রথমতঃ, বাহিরের ধ্বজ, তৎপরে ইন্দ্রিয় ; মন এই উভয়েতে যুক্ত হওয়া চাই । মন এই অমুভব-জনিত সংস্কার আরও অভ্যস্তরে বহন করিয়া নিশ্চয়াত্মিক বুদ্ধিতে অর্পণ করে । বুদ্ধিতে গিয়া উহা আঘাত করিলে বুদ্ধি হইতেও যেন একটা প্রতিক্রিয়া হয় । এই প্রতিক্রিয়ার 'সুহিত অহং-ভাব জাগিয়া উঠে । আর এই ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়ার সমষ্টি, পুরুষ—বাঁহাকে যথার্থ আত্মা বলিতে পারা যায়, তাঁহার নিকট অর্পিত হয় । তিনি তখন এই মিশ্রণ-সমষ্টিকে একটি বস্তু-রূপে উপলব্ধি করেন । ইন্দ্রিয়গণ, মন, নিশ্চয়াত্মিক বুদ্ধি ও অহঙ্কার মিলিত হইয়া বাহ্য হয়, তাহাকে অন্তঃকরণ বলে । চিন্তা-সংস্কৃত মনের ভিতর উহার ভিন্ন ভিন্ন প্রক্রিয়া-স্বরূপ । চিন্তের অন্তর্গত এই সকল চিন্তা-প্রবাহকে বুদ্ধি (ঘূরনি) বলে । এক্ষণে জিজ্ঞাস্য, 'চিন্তা কি-পদার্থ' ? চিন্তা মাধ্যাকর্ষণ বা বিকর্ষণ-শক্তির দ্বারা একপ্রকার শক্তি মাত্র । প্রাকৃতিক শক্তির অক্ষয় ভাণ্ডার হইতে এই শক্তি গৃহীত । চিন্তনামক যন্ত্রটি এই শক্তিটিকে গ্রহণ করে, আর যখন উহা ভৌতিক প্রকৃতির অপর প্রান্তে নীত হয়, তখনই তাহাকে চিন্তা বলে । এই শক্তি আমাদের খাদ্য হইতে সংগৃহীত হয় । ঐ খাদ্যের শক্তিতেই শরীরের গতি ইত্যাদি শক্তি হয় । আরও চিন্তা-রূপ সমুদয় সূক্ষ্মতর শক্তিও উহা হইতেই উৎপন্ন হয় । স্বভাবতঃই আমরা দেখিতে পাই, মন চৈতন্যময় নহে । উহা আপাততঃ চৈতন্যময় বলিয়া বোধ হয় । এক্ষণ বোধ হইবার কারণ কি ? কারণ, চৈতন্যময় আত্মা উহার পশ্চাতে রহিয়াছে । তুমিই একমাত্র চৈতন্যময় পুরুষ—মন কেবল একটা যন্ত্র মাত্র, যন্ত্রটা তুমি বহির্জগৎ অমুভব কর । এই পুস্তক খানির কথা গ্রহণ কর ; বাহিরে উহার পুস্তক-রূপী অস্তিত্ব নাই । বাহিরে বাস্তবিক বাহ্য আছে, তাহা অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয় । উহা কেবল উত্তেজক কারণ-মাত্র । উহা ঘাইয়া মনে আঘাত প্রদান করে, আর মন হইতে একটা প্রতিক্রিয়া হয় । যদি জলে একটা প্রস্তর খণ্ড নিক্ষেপ করা যায়, তাহা

হইলে জল যেন প্রবাহ আকারে বিতক্ত হইয়া ঐ প্রস্তর-খণ্ডকে প্রতিক্রিয়া করিবে । আমরা বাহাকে জগৎ বলিতেছি, তাহা কেবল মনের ভিতর যে প্রতিক্রিয়া হয়, তাহারই এক প্রকার কারণ-স্বরূপ । পুস্তকাকার, গজাকার বা মনুষ্যাকার কোন পদার্থ বাহিরে নাই । বাহিরের উত্তেজক কারণ হইতে মনের মধ্যে যে একটা প্রতিক্রিয়া হয়, আমরা কেবল সেইটাই জানিতে পারি । জন ষ্টুয়ার্ট মিল বলিয়াছিলেন, “অনুভবের নিত্য সম্ভবনীয়তার” নাম ভূত । বাহিরে কেবল ঐ প্রতিক্রিয়া উৎপন্ন করিয়া দিবার উত্তেজক কারণ মাত্র রহিয়াছে । উদাহরণ-স্থলে একটা গুলিকে লগ্না যাউক । তোমরা জান, মৃত্তা কিরূপে উৎপন্ন হয় । এক বিন্দু বালু-কণা অথবা আর কিছু উহার ভিতরে প্রবেশ করিয়া উহাকে উত্তেজিত করিতে থাকে ; তখন সেই গুলি ঐ বালুকার চতুর্দিকে একপ্রকার এনামেল-ভূলা আবরণ দিতে থাকে । তাহাতেই মৃত্তা উৎপন্ন হয় । এই সমুদ্র ব্রহ্মাণ্ডই যেন আমাদের নিজের এনামেল-স্বরূপ । প্রকৃত জগৎ ঐ বালুকা-কণা । সাধারণ লোকে একথা কখন বুঝিতে পারিবে না, কারণ, যখনই সে ইহা বুঝিতে চেষ্টা করিবে, সে তখনই বাহিরে এনামেল নিক্ষেপ করিবে ও নিজের সেই এনামেলটাকেই দেখিবে । আমরা এক্ষণে বুঝিতে পারিলাম, বৃত্তি-গুলির প্রকৃত অর্থ কি ? মানুষের প্রকৃত স্বরূপ বাহা, তাহা মনেরও অতীত । মন তাহার হস্তে একটা যন্ত্র-ভূলা । তাহারই চৈতন্য ইহার ভিতর দিয়া আসিতেছে । যখন ভূমি উহার পশ্চাতে দ্রষ্টা-রূপে অবস্থিত থাক, তখনই উহা চৈতন্যময় হইয়া উঠে । যখন মানুষ এই মনকে একেবারে ত্যাগ করে, তখন উহার একেবারে নাশ হইয়া যায়, উহার অস্তিত্ব মোটেই থাকে না । ইহা হইতে বুঝা গেল, চিত্ত বলিতে কি বুঝায় । উহা মনস্তত্ত্ব স্বরূপ—বৃত্তিগুলি উহার তরঙ্গ স্বরূপ, যখন বাহিরের কতকগুলি কারণ উহার উপর কার্য করে, তখনই উহার ঐ প্রবাহ-রূপ ধারণ করে । জগৎ বলিয়া আমাদের বাহা ধারণা আছে, তাহার সমুদ্রই কেবল এই বৃত্তিগুলিকেই বুঝিতে হইবে ।

আমরা হৃদয়ের ভল-দেশ দেখিতে পাই না, কারণ, উহার উপরিভাগ স্তর

সুস্থ তরঙ্গে আবৃত । যখন সমুদ্র তরঙ্গ শান্ত হইয়া জল স্থির হইয়া যায়, তখনই আমরা উহার তল-দেশের এক বিন্দু দেখিতে পাইয়া থাকি । যদি জল ঘোলা থাকে, তাহা হইলে উহার তল-দেশ কখনই দেখা যাইবে না । যদি জল ক্রমাগত চঞ্চল থাকে, তাহা হইলেও তল-দেশ দেখা যাইবে না । যদি জল-নির্মল থাকে, আর বিন্দু-মাত্র তরঙ্গ না থাকে, তবেই আমরা উহার তল-দেশ দেখিতে পাইব । হৃদের তল-দেশ আমাদের প্রকৃত স্বরূপ—হৃদটি চিত্ত, আর উহার তরঙ্গ-গুলি বৃত্তি-স্বরূপ । আরও দেখিতে পাওয়া যায়, এই মন ত্রিবিধ-ভাবে অবস্থিতি করে ; প্রথমটী অন্ধকার-ময় অর্থাৎ তমঃ, যেমন পশু ও অতি মূর্খ-দিগের মন । উহার কার্য কেবল অপরের অনিষ্ট করা ; এইরূপ মনে আর কোনপ্রকার চিন্তা উদয় হয় না । দ্বিতীয়, মনের ক্রিয়া-শীল অবস্থা—রজঃ—এ অবস্থায় কেবল প্রভুত্ব ও ভোগের ইচ্ছা থাকে । আমি কমতাশাসী হইব, ও অপরের উপর প্রভুত্ব করি, তখন এই ভাব থাকে । তৃতীয়, যখন সমুদ্র-প্রবাহ উপশান্ত হয়—হৃদের জল নির্মল হইয়া যায়—তাহাকে সত্ত্ব বা শান্ত অবস্থা বলা যায় । ইহা জড়াবস্থা নহে, কিন্তু অতিশয় ক্রিয়া-শীল অবস্থা । শান্ত হওয়া শক্তির সর্বাঙ্গের উচ্চতম বিকাশ । ক্রিয়াশীল হওয়া ত সহজ । লাগাম ছাড়িয়া দিলে অশ্বেরা তোমাকে আপ-নিই টানিয়া লইয়া যাইবে । যে সে লোক, ইহা করিতে পারে ; কিন্তু যিনি এইরূপ দ্রুত-বাবনশীল অঙ্গগণকে থামাইতে পারেন, তিনিই মহাশক্তির পুরুষ । ছাড়িয়া দেওয়া ও বেগ ধারণ করা, ইহাদের মধ্যে কোনটীতে অধিকতর শক্তির প্রয়োজন ? শান্তব্যক্তি আর অলস ব্যক্তি একপ্রকারের নহে । সত্বে যেন অলসতা মনে করিও না । যিনি এই তরঙ্গ-গুলিকে আপনার অধীনে আনিতে পারিয়াছেন, তিনিই শান্ত পুরুষ । ক্রিয়া-শীলতা নিরন্তর শক্তির প্রকাশ—শান্ত্যাব উচ্চতর শক্তির বিকাশ ।

এই চিত্ত সদা সৰ্ব্বদাই উহার স্বাভাবিক পবিত্র অবস্থা পুনঃ প্রাপ্তির জন্য চেষ্টা করিতেছে, কিন্তু ইঞ্জিয়গুলি উহাদিগকে বাহিরে আকর্ষণ করিয়া রাখিতেছে । উহাকে দমন করা, উহার বাহিরে বাহিবার প্রবৃত্তিকে নিবারণ

করা ও উহাকে প্রত্যাবৃত্ত করিয়া সেই চৈতন্য-ঘন পুরুষের নিকটে যাইবার পথে কিরান, ইহাই যোগের প্রথম সোপান ; কারণ কেবল এই উপায়েই চিত্ত উহার প্রকৃত পথে যাইতে পারে।*

যদিও অতি উচ্চতম হইতে অতি নীচ-তম প্রাণীর ভিতরেই এই চিত্ত রহিয়াছে, তথাপি কেবল মনুষ্যদেহেতেই আমরা প্রথম বুদ্ধির বিকাশ দেখিতে পাই। মন যত দিন না বুদ্ধির আকার ধারণ করিতেছে, ততদিন উহার পক্ষে, উহা যে পথ দিয়া আসিয়াছিল, সেই পথ দিয়া পুনঃ প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া আত্মাকে মুক্ত করা বড় সহজ কথা নহে। গো, অথবা কুকুরের পক্ষে সাক্ষাৎ মুক্তি অসম্ভব, কারণ উহাদের মন আছে বটে, কিন্তু উহাদের মন এখনও বুদ্ধির আকার ধারণ করে নাই।

এই চিত্ত, অবস্থা-ভেদে নানারূপ ধারণ করে, যথা—ক্ষিপ্ত, মূঢ়, বিক্ষিপ্ত ও একাগ্র*। মন এই চারিপ্রকার অবস্থায় চারিপ্রকার রূপ ধারণ করিতেছে। প্রথম, ক্ষিপ্ত—যে অবস্থায় মন চারিদিকে ছড়াইয়া যায়—যে অবস্থায় কর্মবাসনা প্রবল থাকে। এইরূপ মনের চেষ্টা কেবল সুখ দুঃখ এই বিবিধ ভাবে প্রকাশ হয়। তৎপরে মূঢ় অবস্থা—উহা তমোগুণাত্মক ; উহার চেষ্টা কেবল অপরের অনিষ্ট করা। বিক্ষিপ্ত অবস্থা তাহাই, যখন মন আপনার কেন্দ্রের দিকে যাইবার চেষ্টা করে। এখানে টীকাকার বলেন, বিক্ষিপ্ত অবস্থা দেবতাদের ও মূঢ়াবস্থা অশুর-দিগের স্বাভাবিক। একাগ্র চিত্তই আমাদের সন্মতিতে লইয়া যায়।

তদা দ্রষ্টুঃ স্বরূপে ইবস্থানম্ । ৩ঃ

সূত্রার্থ—তখন (অর্থাৎ এই নিরোধের অবস্থায়) দ্রষ্টা (পুরুষ) আপনার (অপরিবর্ত্তনীয়) স্বরূপে অবস্থিত থাকেন।

ব্যাখ্যা। যখনই প্রবাহ-গুলি শাস্ত হইয়া যায় ও ঐ হৃদ শাস্ত-ভাবাপন্ন হইয়া যায়, তখনই আমরা হৃদের নিয়ন্ত্রণ দেখিতে পাই। মন-লক্ষণেও এইরূপ

* এখানে নিরুদ্ধ অবস্থার কথা বলা হইল না, কারণ, নিরুদ্ধাবস্থাকে প্রকৃত-পক্ষে চিত্ত-বৃত্তি বলা যাইতে পারে না।

বুঝিতে হইবে। যখন উহা শাস্ত হইয়া যায়, তখনই আমরা আমাদের স্বরূপ বুঝিতে পারি; আমরা উহার সহিত আপনাদিগকে লিপ্ত করি না, কিন্তু নিজের স্বরূপে অবস্থিত থাকি।

বুত্তি সাক্ষ্যামিতরজ্জ । ৪ ॥

মুত্রার্থ—অজ্ঞাত-সময়ে (অর্থাৎ এই নিরোধের অবস্থা ব্যতীত অজ্ঞাত সময়ে) দ্রষ্টা বৃত্তির সহিত একীভূত হইয়া থাকেন।

ব্যাখ্যা—যেমন আমি যখন ‘বিমর্ষ’ অবস্থায় থাকি; কেহ আমাকে নিন্দা করিল; ইহা একপ্রকার পরিণাম—একপ্রকার বৃত্তি—আমি উহার সহিত আমাকে মিশ্রিত করিয়া ফেলিতেছি; উহার ফল হুঃখ।

বৃত্তয়ঃ পঞ্চতযাঃ ক্লিষ্টা অক্লিষ্টাঃ । ৫ ॥

মুত্রার্থ—বুত্তি পাঁচ প্রকার—ক্লেশ যুক্ত ও ক্লেশ-শূন্য।

প্রমাণ-বিপর্যয়-বিকল্প-নিদ্রা-স্মৃতিরঃ । ৬ ॥

মুত্রার্থ—প্রমাণ, বিপর্যয়, বিকল্প, নিদ্রা ও স্মৃতি অর্থাৎ সত্য-জ্ঞান, ভ্রম-জ্ঞান, শব্দভ্রম, নিদ্রা ও স্মৃতি এই পাঁচটি বৃত্তি।

প্রত্যক্ষানুমানাগমাঃ প্রমাণানি । ৭ ॥

মুত্রার্থ—প্রত্যক্ষ অর্থাৎ সাক্ষ্য অমুভব, অনুমান ও আগম অর্থাৎ বিশ্বস্ত লোকের বাক্য—এইগুলিই প্রমাণ।

ব্যাখ্যা—যখন আমাদের অনুভূতির ভিতর দুইটি পরস্পর পরস্পরের বিরোধী না হয়, তাহাকেই প্রমাণ বলে। আমি লোন বিষয় শুনিলাম; যদি উহা কিছু পূর্বাভূত বিষয়ের বিরোধী হয়, তবেই আমি উহার বিরুদ্ধে তর্ক করিতে থাকি, উহা কখনই বিশ্বাস করি না। প্রমাণ আবার তিন প্রকার। সাক্ষ্য অমুভব বা প্রত্যক্ষ—ইহা একপ্রকার প্রমাণ। যদি আমরা কোনপ্রকার চক্ষুঃ কর্ণের ভ্রমে না পড়িয়া থাকি, তাহা হইলে আমরা যাহা কিছু দেখি বা অনুভব করি, তাহাকে প্রত্যক্ষ বলে যাইবে। আমি এই জগৎ দেখিতেছি; উহার অস্তিত্ব আছে, তাহার ইহাই যথেষ্ট প্রমাণ। দ্বিতীয়, অনুমান—যেমন কোন

লিঙ্গ-জ্ঞান হইল। তাহা হইতে উহা যে বিষয়ের সূচনা করিতেছে, তাহাকে জানাইয়া দেয়। তৃতীয়তঃ, আপ্তবাক্য—যোগী অর্থাৎ যাহারা প্রকৃত সত্য দর্শন করিয়াছেন, তাঁহাদের প্রীত্যাকুহুভূতি। আমরা সকলেই এই জ্ঞানের দিকে ক্রমাগত অগ্রসর হইতেছি; কিন্তু তোমাকে আমাকে ঐ পথে যাইতে খুব চেষ্টা করিতে হইবে, অনেক কঠোর বিচারের ভিতর দিয়া যাইতে হইবে, কিন্তু যোগী, যাহার মন পবিত্র হইয়া গিয়াছে, তিনিই এই সমুদয় বিচারাদির অতীত প্রদেশে গিয়াছেন। তাঁহার মনচক্ষের সমক্ষে ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্তমান একখানি পাঠ্য-পুস্তক-রূপে প্রতিভাত হয়; এই কঠোর-প্রণালীর ভিতর দিয়া যাওয়া তাঁহার পক্ষে আর আবশ্যক করে না। তাঁহার বাক্যই প্রমাণ, কারণ, তিনি নিজের ভিতরেই চৈতন্যকে দর্শন করেন। তিনিই সর্বজ্ঞ পুরুষ। ইহারাই শাস্ত্রের কর্তা, আর এই জন্যই শাস্ত্র প্রমাণ বলিয়া গ্রাহ্য। যদি এই বর্তমান সময়ে একরূপ লোক কেহ থাকেন, তবে তাঁহার কথাই প্রমাণ হইবে। অন্যান্য দার্শনিকেরা এই আপ্ত সংক্ষেপে অনেক বিচার করিয়াছেন। তাঁহারা প্রশ্ন উত্থাপন করিয়াছেন, আপ্ত-বাক্য সত্য কেন? তাঁহারা ইহার এই উত্তর দেন, আপ্ত-বাক্যের প্রমাণ এই যে, উহা তাঁহাদের প্রীত্যাক। যেমন পূর্ব-জ্ঞানের বিরোধী না হইলে, তুমি যাহা দেখ, তাহা প্রমাণ বলিয়া গ্রাহ্য হয়, আমি যাহা দেখি, তাহা আমার নিকট প্রমাণ বলিয়া গ্রাহ্য হয়, উহারও প্রামাণ্য সেইরূপ বুঝিতে হইবে। ইন্দ্রিয়ের অতীত জ্ঞান লাভ করা সম্ভব; যখনই ঐ জ্ঞান, যুক্তিও মনুষ্যের পূর্ব অহুভূতিকে খণ্ডন না করে, তখন সেই জ্ঞানই প্রমাণ বলিয়া গ্রাহ্য হয়। একজন উন্নত ব্যক্তি আশিয়া বলিতে পারে, আমি চারিদিকে দেবতা দেখিতে পাইতেছি; উহাকে প্রমাণ বলা বাইবে না। প্রথমতঃ, উহা সত্য-জ্ঞান হওয়া চাই। দ্বিতীয়তঃ, উহা যেন আমাদের পূর্ব জ্ঞানের বিরোধী না হয়। তৃতীয়তঃ, সেই ব্যক্তির চরিত্রের উপর উহা নির্ভর করে। অনেকে একরূপ বলিতে শুনিয়াছি, যে, একরূপ ব্যক্তির চরিত্র কিরূপ, দেখিবার তত আবশ্যক নাই, সে কি বলে, সেইটাই জানা বিশেষ-রূপ আবশ্যক—সে কি বলে, ইহাই প্রথম স্তর আবশ্যক। অন্যান্য বিষয়ে এটা সত্য

হইতে পারে ; একটা লোক খুব হুঁষ্ট-প্রকৃতি হইলেও সে জ্যোতিষ-সংকে কিছু আবিষ্কার করিতে পারে, কিন্তু ধর্ম-বিষয়ে স্বতন্ত্র কথা, কারণ, কোন অপবিত্র ব্যক্তিই ধর্মের যে প্রকৃতি সত্য, তাহা লক্ষ্য করিতে পারিবে না। এই কারণেই আমাদের প্রথমতঃ দেখা উচিত, যে ব্যক্তি আপনাকে আশ্রয় বলিয়া ঘোষণা করিতেছে, সে ব্যক্তি সম্পূর্ণ-রূপে নিঃস্বার্থ ও পবিত্র কিনা। দ্বিতীয়তঃ আমাদের দেখা উচিত যে, সে ব্যক্তি বাহ্য বলে, তাহা মনুষ্য-জাতির পূর্ব জ্ঞান ও অভিজ্ঞতায় বিরোধী কিনা। কোন নূতন সত্য আবিষ্কৃত হইলে, উহা পূর্বের কোন সত্যের খণ্ডন করে না, বরং পূর্ব সত্যের সহিত ঠিক মিলিয়া যায়। চতুর্থতঃ, সত্যকে অপরের প্রত্যক্ষ করিবার সম্ভবনীয়তা থাকিবে। যদি কোন ব্যক্তি বলেন, আমি কোন অলৌকিক দৃশ্য দর্শন করিয়াছি, আর তৎপরেই বলেন যে, তোমার উহা দোঁথবার কোন অধিকার নাই, আমি তাহার কথা বিশ্বাস করি না। প্রত্যেক ব্যক্তির নিজে নিজে উহা অনুভব করিবার ক্ষমতা আছেই আছে। আবার যিনি আপনার জ্ঞান ধর্ম-বিনিময়ে বিক্রয় করেন, তিনি কখনই আশ্রয় নহেন। এই সমস্ত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া আবশ্যিক। প্রথমতঃ, দেখিতে হইবে, সেই ব্যক্তি পবিত্র ও তাঁহার কোন স্বার্থ নাই, যেন তাঁহার লাভ অথবা মানের আকাঙ্ক্ষা না থাকে। দ্বিতীয়তঃ, ইহা তাঁহাকে দেখাইতে হইবে যে, তিনি জ্ঞানাতীত ভূমিতে আয়োজন করিয়াছেন। তৃতীয়তঃ, তাঁহার আমাদের কাছে এমন কিছু দেওয়া আবশ্যিক, বাহ্য আমরা ইচ্ছিয়া হইতে লাভ করিতে পারি না ও যাহা কেবল জগতের কল্যাণের জন্য প্রদত্ত হইবে। আরও দেখিতে হইবে যে, উহা অন্যান্য সত্যের বিরোধী না হয় ; যদি উহা অন্যান্য বৈজ্ঞানিক সত্যের বিরোধী হয়, তবে উহা একেবারে পরিত্যাগ কর। চতুর্থতঃ, সেই ব্যক্তিই যে কেবল এই বিষয়ের অধিকারী, আর কেহ নয়, তাহা হইবে না। অপরের পক্ষে বাহ্য লাভ করা সম্ভব, তিনি কেবল নিজের জীবনে তাহাই কার্যে পরিণত করিয়া দেখাইবেন। তাহা হইলে প্রমাণ তিন প্রকার হইল ; প্রত্যক্ষ—ইচ্ছিত-বিষয়ানুভূতি, অনুমান ও আশ্রয়বাক্য। এই আশ্রয় কথাটি ইংরাজীতে

অনুবাদ করিতে পরিতেছি না। ইহাকে অনুপ্রাণিত (inspired) শব্দের দ্বারা প্রকাশ করা যায় না, কারণ এই অনুপ্রাণন বাহির হইতে আইসে, আর এক্ষণে যে ভাবের কথা হইতেছে, তাহা ভিতর হইতে আইসে। ইহার আক্ষরিক অর্থ (attained) যিনি পাইয়াছেন।

বিপর্যায়ো মিথ্যাজ্ঞানমতদ্ভূতপ্রতিষ্ঠম্ । ৮ ॥

সূত্রার্থ—বিপর্যায় অর্থে মিথ্যা-জ্ঞান, যাহা সেই বস্তুর প্রকৃতস্বরূপকে লক্ষ্য না করে।

ব্যাখ্যা—আর একপ্রকার বৃত্তি এই যে, এক বস্তুতে অন্য বস্তুর ভ্রান্তি। ইহাকে বিপর্যায় বলে, যথা, শুক্লিতে রক্ত-ভ্রম।

শব্দ-জ্ঞানানুপাতী বস্তুশূন্যো বিকল্পঃ । ৯ ॥

সূত্রার্থ—কেবল মাত্র শব্দ হইতে যে একপ্রকার জ্ঞান উৎপন্ন হয়, অথচ সেই শব্দ-প্রতিপাদ্য বস্তুর অস্তিত্ব যদি না থাকে, তাহাকে শব্দ-জাত ভ্রম বলে।

ব্যাখ্যা—বিকল্প নামে আর একপ্রকার বৃত্তি আছে। একটা কথা শুনিলাম, তখন আর আমরা উহার অর্থ-বিচার বীর-ভাবে না করিয়া একটা সিদ্ধান্ত করিয়া ফেলিলাম। ইহা চিত্তের দুর্বলতার চিহ্ন। সংঘম-বাদটী এখন বেশ বুঝা যাইবে। মানুষ যত দুর্বল হয়, তাহার ততই কম সংঘমের ক্ষমতা থাকে। সর্বদা এই বিষয়ের চিন্তা কর। যখন তোমার ক্রুদ্ধ অথবা হিংসিত হইবার ভাব আসিতেছে, তখন উহা বিচার করিয়া দেখ যে, কোন সংবাদ তোমার নিকট আসিবামাত্র কেমন তোমার মনকে বৃত্তিতে পরিণত করিয়া দিতেছে।

অভাব-প্রত্যয়ালম্বনা বৃত্তিনির্জা । ১০ ॥

সূত্রার্থ—যে বৃত্তি শূন্য-ভাবেই অবলম্বন করিয়া থাকে, সেই বৃত্তিই নির্জা।

ব্যাখ্যা। আর একপ্রকার বৃত্তির নাম নির্জা ও স্বপ্ন। আমরা যখন জাগিয়া উঠি, তখন আমরা জানিতে পারি যে, আমরা ঘুমাতেছিলাম। তখনকার অহ-বৃত্তির কেবল বৃত্তি-মাত্র থাকে। যাহা আমরা অনুভব করি না, আকা-

দের সেই বিষয়ের স্মৃতি থাকিতে পারে না। প্রত্যেক প্রতিক্রিয়াই চিত্ত-
হ্রদের একটি তরঙ্গ-স্বরূপ। এক্ষণে কথা হইতেছে, নিদ্রায় যদি মনের কোন
প্রকার বৃত্তি না থাকিত, তাহা হইলে আমাদের জ্ঞানাত্মক বা অভাবাত্মক কোন
অনুভূতি থাকিত না। তাহা হইলে, আমরা উহা স্মরণও করিতে পারিতাম
না। আমরা যে নিদ্রাবস্থাটা স্মরণ করিতে পারি, ইহাতেই প্রমাণিত হই-
তেছে যে, নিদ্রাবস্থায় মনে একপ্রকার তরঙ্গ ছিল। স্মৃতিও একপ্রকার
বৃত্তি।

অনুভূতবিষয়সম্প্রমোষঃ স্মৃতিঃ । ১১ ॥

সূত্রার্থ—অনুভূত বিষয় সমস্ত আমাদের মন হইতে চলিয়া না গিয়া যখন
সংস্কার-বশে জ্ঞানের আয়ত্ত হয়, তাকে স্মৃতি বলে।

ব্যাখ্যা—পূর্বে যে তিনপ্রকার বৃত্তির বিষয় কথিত হইয়াছে, তাহার
প্রত্যেকটি হইতেই স্মৃতি আসিতে পারে। মনে কর, তুমি একটি শব্দ
শুনিলে। ঐ শব্দটা যেন চিত্তহ্রদে বিক্ষিপ্ত প্রস্তর-তুল্য; উহাতে একটি
ক্ষুদ্র তরঙ্গ উৎপন্ন হয়। সেই তরঙ্গটি আবার আরও অনেকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র
তরঙ্গ-মালা উৎপাদন করে, ইহাই স্মৃতি। নিদ্রাতেও এই ব্যাপার ঘটয়া
থাকে। যখন নিদ্রা-নামক তরঙ্গ-বিশেষ চিত্তের ভিতর স্মৃতি-রূপ অনেক
তরঙ্গ-ধরম্পরা উৎপাদন করে, তখন উহাকে স্বপ্ন বলে, জাগ্রৎ-কালে বাহ্যকে
স্মৃতি বলে, নিদ্রা-কালে সেইরূপ তরঙ্গকেই স্বপ্ন বলিয়া থাকে।

অভ্যাসবৈরাগ্যাভ্যাং তন্নিরোধঃ । ১২ ॥

সূত্রার্থ—অভ্যাস ও বৈরাগ্যের দ্বারা এই বৃত্তিগুলির নিরোধ হয়।

ব্যাখ্যা—এই বৈরাগ্য লাভ করিতে হইলে, মন বিশেষরূপ নির্মল, সং-
ত বিচার-সূর্য হওয়া আবশ্যক। অভ্যাস করিবার আবশ্যক কি? প্রত্যেক
কার্যই হ্রদের উপরিভাগে কম্পন-শীল প্রবাহ-স্বরূপ। প্রত্যেক কার্যই
যেন চিত্ত-হ্রদের উপর একটি তরঙ্গ চলিয়া যায়। এই কম্পন কালে মন
হইয়া যায়। থাকে কি? এই সকল সংস্কার-সমূহই অবশিষ্ট থাকে। এই-

রূপ অনেকগুলি সংস্কার মনে পড়িয়া থাকিলে তাহারা একত্রিত হইয়া অভ্যাস-রূপে পরিণত হয়। “অভ্যাসই দ্বিতীয় স্বভাব” এইরূপ কথিত হইয়া থাকে, শুধু দ্বিতীয় স্বভাব নহে, উহা প্রথম স্বভাবও বটে—মানুষের সমুদয় স্বভাবই ঐ অভ্যাসের উপর নির্ভর করে। আমরা এখন যে রূপ প্রকৃতিবিশিষ্ট রহিয়াছি, তাহা পূর্বে অভ্যাসের ফল। সমুদয়ই অভ্যাসের ফল, জন্মিতে পারিলে, আমাদের মনে সাক্ষ্য আইলে; কারণ যদি আমাদের বর্তমান স্বভাব কেবল অভ্যাস বশেই হইয়া থাকে, তাহা হইলে আমরা ইচ্ছা করিলে যখন ইচ্ছা ঐ অভ্যাসকে নাশ ও করিতে পারি। এই সমুদয় সংস্কারই আমাদের মনের ভিতর যে চিন্তাপ্রবাহ চলিয়া যায়, তাহার পশ্চাদ-বশিষ্ট ফল-স্বরূপ। আমাদের চরিত্র এই সমুদয় সংস্কারের সমষ্টি-স্বরূপ। যখন কোন বিশেষ বৃত্তি-প্রবাহ প্রবল হয়, তখন লোকের সেই ভাব হইয়া দাঁড়ায়। যখন ম্লানগুণ প্রবল হয়, তখন মানুষ সং হইয়া যায়। যদি মন্দ ভাব প্রবল হয়, তবে মানুষ মন্দ হইয়া যায়। যদি আনন্দের ভাব প্রবল হয়, তবে মানুষ সুখী হইয়া থাকে। অসং স্বভাবের একমাত্র প্রতীকার, তাহার বিপরীত অভ্যাস। যত কিছু অসং অভ্যাস আমাদের চিন্তে সংস্কার-বদ্ধ হইয়া গিয়াছে, তাহা কেবল সং অভ্যাসের দ্বারা নাশ করিতে হইবে। কেবল সংকার্য্য করিয়া যাও, সর্বদা পবিত্র চিন্তা কর; অসং সংস্কার নিবারণের ইহাই একমাত্র উপায়। কারণ অসং ব্যক্তি কেবল একটি বিশেষ প্রকার চরিত্র, যাহা কতকগুলি অভ্যাসের সমষ্টি মাত্র, তাহারই পরিচয় দিতেছে। কখনই বলিও না, অমুকের আর উদ্ধারের আশা নাই। তাহার যে অসং স্বভাব দেখিতেছ, উহা আবার নূতন ও সং অভ্যাসের দ্বারা নিবারিত হইতে পারে। (চরিত্র কেবল পুনঃ পুনঃ অভ্যাসের সমষ্টি মাত্র।) এইরূপ পুনঃপুনঃ অভ্যাসই স্বভাবকে সংশোধন করিতে পারে।

স্তত্র স্থিতৌ যত্নোহভ্যাসঃ । ১৩৮

হত্রার্থ—ঐ বৃত্তি-গুলিকে সম্পূর্ণ-রূপে বশে রাখিবার যে নিয়ম চেষ্টা, তাহাকে অভ্যাস বলে।

ব্যাখ্যা—অভ্যাস কাহাকে বলে ? চিত্তাকার মনকে দমন করিবার চেষ্টা অর্থাৎ উহার প্রবাহ-রূপে বহির্গতি নিবারণ করিবার চেষ্টাই অভ্যাস ।

সত্ব দীর্ঘকালনৈরন্তর্য্যসংকারসেবিতো দৃঢ়ভূমিঃ । ১৪ প্রঃ

হুত্রার্থ—দীর্ঘকাল সদাসংকল্পা তীব্রপ্রকার সহিত সেই পরম-পদ প্রাপ্তির চেষ্টা করিলেই অভ্যাস দৃঢ়-ভূমি হইয়া যায় ।

ব্যাখ্যা—এই সংঘম এক দিনে আইসে না, দীর্ঘকাল নিরন্তর অভ্যাস করিলে পর আইসে ।

দৃঢ়ভূমিঃ প্রবিকবিষয়বিভূষণস্ত বশীকারসংজ্ঞা বৈরাগ্যম্ । ১৫ প্রঃ

হুত্রার্থ—দৃঢ় অথবা শ্রুত সর্বপ্রকার বিষয়ের আকাজকা যিনি ত্যাগ করিয়াছেন, তাঁহার নিকট যে একটি অপূর্ণ ভাব আইসে, যাহাতে তিনি সমস্ত বিষয়-বাসনাকে দমন করিতে পারেন, তাহাকে বৈরাগ্য বা অনাসক্তি বলে ।

ব্যাখ্যা—আমরা যে সকল কার্য্য করি, তাহা হইল প্রকার মনোভাব বা প্রবৃত্তি হইতে করিয়া থাকি । (১ম) আমরা নিজে বাহ্য কিছু দেখি । (২য়) অপরের অনুরূপিত । এই দুই শক্তি, আমাদের মনোহুদে নানা তরঙ্গ উৎপাদন করিতেছে । বৈরাগ্য এই দুইপ্রকার শক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার ও মনকে বশে রাখিবার শক্তি-স্বরূপ । এই দুইপ্রকার প্রবৃত্তির ত্যাগই আমাদের আবশ্যক । মনে কর, আমি একটি পথ দিয়া যাইতেছি । এক জন লোক আসিল ; আসিয়াই আমার ঘড়িটি কাড়িয়া লইল । ইহা আমার নিজের প্রত্যক্ষানুভূতি । ইহা আমি নিজে দেখিলাম । উহা আমার চিত্তকে তৎকরণাৎ ক্রোধ-রূপ বৃত্তির আকারে পরিণত করিয়া দিল । ঐ ভাব আসিতে রিবে না । যদি উহা নিবারণ করিতে না পার, তবে তোমাকে আছে কি ? কিছুই নাই । যদি নিবারণ করিতে পার, তবেই তোমার বৈরাগ্য আছে, বৃদ্ধা যাইবে । এইরূপ, সংসারী লোককে যে বিষয় ভোগ করে, তাহাতে আমাদেরকে শিক্ষা দেয় যে, বিষয়-ভোগই জীবনের চরম লক্ষ্য । এ সকল আমাদের ভ্রান্তিক প্রলোভন-স্বরূপ । ঐ জনিকে অস্বীকার করা ও মনকে ঐ বিষয় লইয়া বৃত্তির আকারে পরিণত হইতে না দেওয়াই বৈরাগ্য । স্বানুভূত ও পরানুভূত

বিষয় হইতে যে আমাদের দুই প্রকার কার্য-প্রবৃত্তি জন্মায়, উহাদিগকে নিবারণ করা ও তদ্বারা চিন্তকে বিষয়ের বশ হইতে না দেওয়াকে বৈরাগ্য বলে। এই গুলি যেন আমার অধীনে থাকে, আমি যেন উহাদের অধীন না হই। এই প্রকার মনের শক্তিকে বৈরাগ্য বলে—এই বৈরাগ্যই মুক্তির এক মাত্র উপায়।

তৎপরং পুরুষখ্যাতে গুণবৈতুষ্যম্ । ১৬ ।

স্বার্থ—যে তীব্র বৈরাগ্য লাভ হইলে আমরা গুণগুলিতে পর্যন্ত বীতরাগ হই, ও উহাদিগকে পরিত্যাগ করি, তাহাই পুরুষের প্রকৃত স্বরূপ প্রকাশ করিয়া দেয়।

ব্যাখ্যা—যখন এই বৈরাগ্য আমাদের গুণের প্রতি আসক্তিকে পর্যন্ত পরিত্যাগ করায়, তখনই উহাকে শক্তির উচ্চতম বিকাশ বলা যায়। প্রথমে পুরুষ বা আত্মা কি ও গুণ-গুলিই বা কি, তাহা আমাদের জানা উচিত। যোগ-শাস্ত্রের মতে, সমুদয় প্রকৃতির অভ্যন্তরে তিনগুণ আছে; একটীর নাম তমঃ, অপরটী রজঃ ও তৃতীয়টী সত্ত্ব। এই তিনগুণ এই বাহ-জগতে আকর্ষণ, বিকর্ষণ ও উহাদের সামঞ্জস্য এই ত্রিবিধ ভাবে প্রকাশ পায়। প্রকৃতিতে বস বস্তু আছে, বাহা কিছু দেখা যাইতেছে, সমুদয়ই এই তিন শক্তির বিভিন্ন সমবारे উৎপন্ন। সাংখ্যেরা প্রকৃতিকে নানা প্রকার তর্কে বিভক্ত করিয়াছেন; মহেশ্বরের আত্মা ইহাদের সকল গুলির বাহিরে; প্রকৃতির বাহিরে; উহা শুদ্ধ ও পূর্ণ-স্বরূপ। আর প্রকৃতিতে যে কিছু চৈতন্যের প্রকাশ দেখিতে পাই, তাহার সমুদয়ই প্রকৃতির উপরে আত্মার প্রতিবিম্ব মাত্র। প্রকৃতি নিজে জড়। এটা স্মরণ রাখা উচিত যে, প্রকৃতি বলিতে উহার সহিত মনকেও বুঝাইতেছে। মনও প্রকৃতির ভিতরের বস্তু। আমাদের বাহা কিছু চিন্তা, তাহাও প্রকৃতির অন্তর্গত। চিন্তা হইতে অতি সূক্ষ্ম-তম ভূত পর্যন্ত সমুদয়ই প্রকৃতির অন্তর্গত—প্রকৃতির বিভিন্ন বিকাশ মাত্র। এই প্রকৃতি মহেশ্বরের আত্মাকে আবৃত রাখিয়াছে; যখন প্রকৃতি এই আবরণ সরাইয়া গেলেন, তখন আত্মা আবরণমুক্ত হইয়া স্ব-মহিমার প্রকাশিত হন। পঞ্চদশ সূত্রে বর্ণিত এই বৈরাগ্য (প্রকৃতির মন-বলিরা) আত্মার প্রকাশের পক্ষে অতিশয় সাহায্য-কারী। পর সূত্রে সমাদি

অর্থাৎ পূর্ণ একাগ্রতার লক্ষণ বর্ণনা করা হইয়াছে । উহাই যোগীর চরম লক্ষ্য ।

বিতর্কবিচারানন্দান্ধিতানুগমাৎ সম্প্রজাতঃ । ১৭ ॥

স্বার্থ—সম্প্রজাত অর্থাৎ সম্যক জ্ঞান-পূর্বক সমাধিতে বিতর্ক, বিচার, আনন্দ ও নিঃশব্দ অহংএর ভাব ক্রমশঃ আসিয়া উপস্থিত হয় ।

ব্যাখ্যা—সমাধি দুই প্রকার । একটিকে সম্প্রজাত ও অপরটিকে অসম্প্রজাত বলে । সম্প্রজাত সমাধি আবার চারি প্রকার । এই সম্প্রজাত সমাধিতে প্রকৃতিকে কণীকরণের সমুদয় শক্তি আইসে । ইহার প্রথম প্রকারকে সবিতর্ক সমাধি বলে । যখন মন কোন এক বস্তুকে অপর সমুদয় বস্তু হইতে পৃথক করিয়া চিন্তা করিতে থাকে, তখন তাহাকে সবিতর্ক বলে । এই প্রকার চিন্তা বা ধ্যানের বিষয় দুই প্রকার । প্রথম, প্রকৃতির ভাব সমুদয় ও দ্বিতীয়, পুরুষ । এই তত্ত্ব-গুলি আবার দুই প্রকার । চতুর্বিংশতি তত্ত্ব সমুদয়ই জড় । একমাত্র চেতন কেবল পুরুষ । যখন মন, প্রকৃতির ভিন্ন ভিন্ন ভবের বিষয়, উহাদের আদি ও অন্তের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া চিন্তা করেন, উহাকে এক প্রকার সবিতর্ক সমাধি বলে । এই কথাগুলির কিছু ব্যাখ্যা আবশ্যক । যোগের এই অংশটা সম্পূর্ণরূপে সাংখ্য দর্শনের উপর স্থাপিত । এই সাংখ্য-দর্শনের বিষয় তোমাদিগকে পূর্বেই বলিয়াছি । তোমাদের মরণ থাকিতে পারে, অহংকার, সংকল্প, মন ইহাদের এক সাধারণ ভিত্তি-ভূমি আছে । উহাকে চিত্ত বলে, চিত্ত হইতেই উহারা প্রকাশ পাইয়াছে । এই চিত্ত প্রকৃতির ভিন্ন ভিন্ন শক্তি-গুলিকে গ্রহণ করিয়া উহাদিগকে চিন্তা-রূপে পরিণত করে । আবার শক্তি ও ভূত উভয়েরই নিমিত্তীভূত এক পরার্থেরও আমাদিগকে কল্পনা করিতে হইবে । এই পরার্থটাকে অব্যক্ত বলে—উহা সৃষ্টির প্রাকালীন প্রকৃতির অপ্ৰকাশিত অবস্থা । উহাতে এক কল্প পড়ে, সমুদয় প্রকৃতিই প্রত্যাভাবিত করে, আবার পর করে উহা হইতে পুনরায় সমুদয় প্রকৃতি উদ্ভূত হয় । এই সমুদয়ের অস্তিত্ব প্রকাশে চৈতন্য-মন পুরুষ সজীব হইল । শক্তি লাভ করিলেই সৃষ্টি-লাভ হয় না । উহা কেবল ভোগের জন্য চেষ্টা মাত্র । এই জীবনে ভোগ-মুখ হইতেই পারে না ।

কারণ, বাসনা কখন তৃপ্ত হয় না। সুতরাং ভোগ-স্বপ্নের অবেশণ বুঝা যায়। এই অতি প্রাচীন উপদেশ মতে কার্য্য করিতে পারে না, কারণ, তাহার পক্ষে ইহা অত্যন্ত কঠিন বোলে হয়। কিন্তু যখন সে এই বিষয় বিশেষরূপে বুঝিতে পারে, তখন সে অড় ভগতের অতীত হইয়া মুক্ত হইয়া যায়। যে গুলিকে সাধারণতঃ গুহ-শক্তি বলে, তাহা লাভ করিলে ভোগের বৃদ্ধি হয় মাত্র, কিন্তু পরিণেবে তাহা হইতে যন্ত্রণারই বৃদ্ধি হয়। অবশ্য, বিজ্ঞানের চক্ষে দৃষ্টি করিয়া পণ্ডিতগণ এই গুহ-শক্তি লাভের সম্ভাবনা স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু তিনি এই সমুদয় শক্তির প্রলোভন হইতে সতর্ক হইয়া সাবধান করিয়া দিতে ভুলেন নাই। জ্ঞানই প্রকৃত শক্তি। কোন বস্তুর জ্ঞান-লাভ হইলেই আমরা উহার উপর ক্ষমতা লাভ করি। এইরূপে যখনই আমাদের মন এই সমুদয় ভিন্ন ভিন্ন বিষয় ধ্যান করিতে থাকে, তখন উহাদের উপর ক্ষমতা লাভ করিবে না কেন? যে প্রকার ধ্যানে বাহ্যিক বস্তু ভূত-গণই ধোয় হয়, তাহাকে সবিতর্ক বলে। তর্ক অর্থে প্রশ্ন—সবিতর্ক অর্থে প্রশ্নের সহিত। বাহ্যে ভূত-সমূহ উহাদের অন্তর্গত সত্য ও উহাদের সমুদয় শক্তি ঐরূপ ধ্যানপরায়ণ পুরুষকে প্রদান করে, এইজন্য ভূতগুলিকে প্রশ্ন করা, তাহাকেই সবিতর্ক বলে। আবার সেই ধ্যানেই যখন ঐ ভূতগুলিকে দেশ ও কাল হইতে পৃথক করিয়া উহাদিগের স্বরূপ চিন্তা করা যায়, তখন সেই সমাধিকে নির্বিতর্ক সমাধি বলে। যখন এই ধ্যান আবার আর এক সোপান অগ্রসর হইয়া যায়, যখন তন্মাত্রগুলিকে দেশ কালের অন্তর্গত বলিয়া চিন্তা করা যায়, তখন তাহাকে সবিচার সমাধি বলে। আবার ঐ সমাধিতে যখন সূক্ষ্ম ভূতগুলিকে দেশ কালের অতীত ভাবে লইয়া উহাদের স্বরূপ চিন্তা করা যায়, তখন তাহাকে নির্বিচার সমাধি বলে। ইহার পরবর্তী সোপান এই;—ইহাতে সূক্ষ্ম, স্থূল ভূতের চিন্তা পরিত্যাগ করিয়া অন্তঃকরণকে ধ্যানের বিষয় করিতে হয় ও সেই অন্তঃকরণকে ব্রহ্মসমীকরণ হইতে পৃথক করিয়া চিন্তা করিতে হয়। তখন উহাকে সাক্ষর সমাধি বলে। ঐ সমাধিতেই যখন আমরা অন্তঃকরণকে সমুদায় উপাধিশূন্য করিয়া চিন্তা করি, কিন্তু মনের অতীত অবস্থার উপনীত

হইতে পারি না, যখন ঐ সমাধি বিশেষ পরিণক ও একাগ্র হইয়া যার, যখন হুল, হৃদয় সমুদয় ভূতের চিন্তা পরিত্যক্ত হইয়া যার, যনের স্বরূপাবস্থাই ধোর বিষয় হইয়া পাইয়া, কেবল সার্বিক অর্হকারমাত্র অস্তিত্ব বিষয় হইতে পৃথক্কৃত হইয়া বর্তমান থাকে, তখন উহাকে অস্তিত্ব সমাধি বলে। যে ব্যক্তি ঐ অবস্থা পাইয়াছেন, তাঁহাকেই বেদে “বিদেহ” বলিয়া থাকে। তিনি আপনাকে হুল-দেহ-শূভ-রূপে চিন্তা করিতে থাকেন, কিন্তু আপনাকে হুল-শরীরধারী বলিয়া চিন্তা করিতে হইবেই হইবে। যাহারা এই অবস্থার থাকিয়া সেই পরম পদ লাভ না করিয়া প্রকৃতিতে লয় প্রাপ্ত হন, তাঁহাদিগকে প্রকৃতিলয় বলে; কিন্তু যাহারা কোন প্রকার ভোগ ক্ষুধে সন্তুষ্ট নন, তাঁহারা ই চরমলক্ষ্য মুক্তি লাভ করেন।

বিরামপ্রত্যাহ্বানপূর্বকঃ সংস্কারশেবোহন্যঃ । ১৮ ।

অর্থ—অন্ত প্রকার সমাধিতে সর্বদা সমুদয় মানসিক ক্রিয়ার বিরাম অত্যাস করা হয়, কেবল চিন্তের গূঢ় সংস্কারগুলি মাত্র অবশিষ্ট থাকে।

ব্যাখ্যা—ইহাই পূর্ণ জ্ঞানাতীত অসম্প্রজাত সমাধি; ঐ সমাধি আমাদিগকে মুক্তি দিতে পারে। প্রথমে যে সমাধির কথা বলা হইয়াছে, তাহা আমাদিগকে মুক্তি দিতে পারে না—আত্মাকে মুক্ত করিতে পারে না। একজন ব্যক্তি সমুদয় শক্তি লাভ করিতে পারে, কিন্তু তাহার পুনরায় পতন হইবে। বতকর্ণ না আত্মা প্রকৃতির অভীতাবস্থার গিয়া সম্প্রজাত সমাধিরও বাহিরে যাইতে পারে, ততক্ষণ পতনের ভয় থাকে। যদিও ইহার প্রণালী খুব সহজ বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু উহা লাভ করা অতি কঠিন। ইহার প্রণালী এই—মনকে ধ্যানের বিষয় করিয়া, যখনি যদ্বয়ে কোন চিন্তা আইসে, তখনি উহার উপর আঘাত কর; যনের ভিতর কোন প্রকার চিন্তা আনিতে না দিয়া উহাকে সম্পূর্ণ-রূপে শূন্য কর। যখনি আমরা ইহা বর্ণনা করণ সাধন করিতে পারি, সেই মুহূর্ত্তেই আমরা মুক্তিনাভ করিব। পূর্ব সাধন যাহারা আরম্ভ না করিয়াছেন, তাঁহারা যখন মনকে শূন্য করিতে চেষ্টা পান, তখন তাঁহাদের চিত্ত অজ্ঞান-বীজত্ব তমোভাণ দ্বারা আবৃত হইয়া যার, তাহাতে তাঁহাদের মনকে অঙ্গন ও

অকর্ষণ্য করিয়া কেলে । তাঁহারা মনে করেন, আমরা মনকে শূন্ত-ভাবে ভাবিত করিতেছি । ইহা প্রকৃতরূপে সাধন করিতে সক্ষম হওয়া শক্তির এক সর্বোচ্চ বিকাশ—মনকে শূন্ত করিতে সক্ষম হইলেই সংসারের চূড়ান্ত হইয়া যায় । যখন এই অসম্প্রজাত অর্থাৎ জ্ঞানাভীত অবস্থা লাভ হয়, তখন ঐ সমাধি নির্যাজ হইয়া যায় । সমাধি নির্যাজ হয়, ইহার অর্থ কি ? যে সমাধিতে জ্ঞান অবশিষ্ট থাকে, যেখানে কেবল কতকগুলি চিত্তবৃত্তিকে দমন করা হয় মাত্র, সেখানে ঐ চিত্তবৃত্তিগুলি সংস্কার বা বীজ আকারে অবশিষ্ট থাকে । আবার সময় আসিলে, তাহাদের পুনরায় প্রকাশ হইবার সম্ভাবনা থাকে ; কিন্তু যখন সমুদয় সংস্কার নাশ করা হয়, যখন মনও প্রায় বিনষ্ট হইয়া আইসে, তখনই উহা নির্যাজ হইয়া যায় । তখন এই জীবন-লতিকার পুনঃ পুনঃ উৎপন্ন হইবার আর কোন সম্ভাবনা থাকে না—মনের ভিতর এমন কোন সংস্কার-বীজ থাকে না, যাহাতে পুনঃ পুনঃ জন্ম মৃত্যু হইতে পারে । অবশ্য তুমি জিজ্ঞাসা করিতে পার যে, জ্ঞান থাকিলে না, সে আবার কি প্রকার অবস্থা ? যাহাকে আমরা জ্ঞান বলি, তাহা ঐ জ্ঞানাভীত অবস্থার সহিত তুলনার নিম্নতর অবস্থা-মাত্র । এইটী সর্বদা স্মরণ থাকা উচিত যে, কোন বিষয়ের সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন প্রাপ্ত-ধর প্রায় একই প্রকার দেখায় । আলোকের যখন খুব মৃদু কম্পন হয়, তখন উহা অন্ধকার-রূপ ধারণ করে, আবার আলোকের উচ্চ কম্পনও অন্ধকারের দ্বার দেখায় । কিন্তু ঐ দুই প্রকার অন্ধকারকে কি এক বলিতে হইবে ? উহার একটি প্রকৃত অন্ধকার, অপরটী অতি তীব্র আলোক, তথাপি উহারা দেখিতে একই প্রকার । এইরূপে, অজ্ঞান সর্বাপেক্ষা নিম্নাবস্থা, জ্ঞান সর্বোচ্চ, আর ঐ জ্ঞানের অতীত আরও একটি উচ্চ অবস্থা আছে । আমরা যাহাকে জ্ঞান বলি, তাহাও এক উৎপন্ন দ্রব্য, উহা একটি মিশ্র পদার্থ, উহা প্রকৃত সত্য নহে । এই উচ্চতর একাগ্রতা ক্রমাগত অভ্যাস করিলে তাহার কি ফল হইবে ? উহাতে পূর্ব অস্থিরতা ও আলস্যের যে সকল পুরাতন সংস্কার সবই নাশ হইয়া যাইবে । অপরিষ্কৃত সূর্য হইতে উহার দীপ্য-বাহির পরিবার জন্ম, যে দীপ্য ব্যবহার করা হয়, তাহারই অবস্থা হয়, ঐ সূর্য প্রবৃত্তিগুলির ঠিক সেই অবস্থা হয় ।

যখন কোন খনি হইতে উত্তোলিত ধাতুকে গলান হয়, তখন যে ধাতুটী উহাতে প্রদত্ত হয়, তাহাও ঐ খাদ্যের সহিত গলিয়া যায়। এই প্রকারেই, সর্বদা এইরূপ সংঘমের শক্তিতে পূর্বতন অসং প্রবৃত্তি গুলি ও সৎ-সং-প্রবৃত্তি গুলিও চলিয়া যাইবে। এই সৎ ও অসৎ প্রবৃত্তি-দ্বয় উভয়ে পরস্পর পরস্পরকে অতিক্রম করিয়া ফেলিবে। তখন আত্মা সৎ বা অসৎ কোন প্রকার শক্তিধারা অতিক্রম না হইয়া স্বমহিমার অবস্থিত থাকিবেন। তখন সেই আত্মা সর্ব-ব্যাপী, সর্ব-শক্তিমান ও সর্বজ্ঞ হইয়া যান। সমুদয় শক্তি ত্যাগ করিয়া আত্মা সর্ব-শক্তিমান হন; জীবনে অতিমান ত্যাগ করিয়া আত্মা মৃত্যু অতিক্রম করেন—কারণ, তখন তিনি সেই মহাপ্রাণ-রূপেই পরিণত হইয়া যান। তখনই আত্মা জানিতে পারিবেন, তাহার জন্ম বা মৃত্যু, স্বর্গ বা পৃথিবী কখনই কিছুই প্রয়োজন ছিল না। আত্মা জানিতে পারিবেন যে, তিনি কখন কোথাও আসেন নাই, কখন কোথাও যানও নাই, কেবল প্রকৃতিই গমনাগমন করিতেছিলেন। প্রকৃতির ঐ গতিই আত্মার উপর প্রতিবিম্বিত হইয়াছিল। প্রাচীরের উপর ক্যামেরার (Camera) দ্বারা প্রতিবিম্বিত ও প্রকৃষ্ট হইয়া আলোক পড়িয়াছে ও নড়িতেছে। প্রাচীর নিকরোধের মত ভাবিতেছে, আমিই নড়িতেছি। আমাদের সকলের সম্বন্ধেই এইরূপ; চিন্তাই কেবল এদিক ওদিক বাইতেছে, উহা আপনাকে নানারূপে পরিণত করিতেছে, আমরা মনে করিতেছি, আমরা এই বিভিন্ন আকার ধারণ করিতেছি। এই সমুদয় অজান চলিয়া যাইবে। সেই সিদ্ধাবস্থায় মুক্ত আত্মা যখন যাহা আত্মা করিবেন—প্রার্থনা বা ভিক্ষকের মত বাচঞা নয়, কিন্তু আত্মা করিবেন,—তৎক্ষণাৎ তাহাই পূরণ হইবে। সেই মুক্ত আত্মা যখন যাহা ইচ্ছা করিবেন, তখন তাহাই করিতে সক্ষম হইবেন। সাংখ্য-দর্শনের মতে, জীবনের অস্তিত্ব নাই। এই দর্শন বলেন, জগতের জীবন কেহ থাকিতে পারেন না, কারণ, যদি তিনি থাকেন, তাহা হইলে তিনি নিশ্চয়ই আত্মা হইবেন, আর আত্মা অবশ্যই হয় মুক্ত অবস্থা বদ্ধ হইবেন। যে আত্মা প্রকৃতির বশীভূত, প্রকৃতি যে আত্মার উপর আধিপত্য স্থাপন করিয়াছেন, তিনি কিরূপে মুক্ত

করিতে পারেন ? তিনি ত নিজেই দাস হইয়া বাইলেন । আবার যদি অপর পক্ষ গ্রহণ করা যায়, অর্থাৎ আত্মাকে যদি মুক্ত বলিয়া স্বীকার করা যায়, তবে এই আপত্তি আইসে যে, মুক্ত আত্মা কিরূপে সৃষ্টি ও এই সমুদয় জগতের ক্রিয়াদি নিরূহ করিতে পারেন ? উহার কোন বাসনা থাকিতে পারে না, সুতরাং উহার সৃষ্টি ও জগৎ শাসনাদি করিবার কোন আবশ্যক থাকিতে পারে না । দ্বিতীয়তঃ, এই সাংখ্য দর্শন বলেন, যে, ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করিবার কোন আবশ্যক নাই; প্রকৃতি স্বীকার করিলেই সমুদয় ব্যাখ্যা করা যায় । তবে ঈশ্বরের আর প্রয়োজন কি ? তবে কপিল বলেন, অনেক আত্মা এরূপ আছেন, বাহারা পূর্ণ মুক্তি লাভ করেন নাই, উহার প্রায় নিকটবর্তী হইয়াছেন, তাঁহারা সমুদয় অলৌকিক শক্তির বাসনা একেবারে ত্যাগ করিতে না পারায় যোগ-ভ্রষ্ট হন । তাঁহাদের মন কিছুদিন প্রকৃতিতে লীন হইয়া থাকে ; তাঁহারা যখন আবার উৎপন্ন হন, তখন প্রকৃতির প্রভু হইয়া আসেন । ইহাদিগকে যদি ঈশ্বর বল, তবে এরূপ ঈশ্বর আছেন বটে । আমরা সকলেই এক সময়ে এরূপ ঈশ্বর লাভ করিব । আর সাংখ্য-দর্শনের মতে, বেদেতে যে ঈশ্বরের কথা বর্ণিত হইয়াছে, তাহা এইরূপ ‘একজন মুক্তাত্মার’ বর্ণনা মাত্র । ইহা বাতীত নিত্য মুক্ত, আনন্দময়, জগতের সৃষ্টিকর্তা কেহ নাই । আবার এদিকে যোগীরা বলেন, “না, একজন ঈশ্বর আছেন ; অন্যান্য সমুদয় আত্মা হইতে পৃথক, সমুদয় সৃষ্টির অনন্ত নিত্য প্রভু, নিত্য-মুক্ত, সমুদয় শুদ্ধ শুদ্ধ এক আত্মা আছেন ।” যোগীরা অবশ্য সাংখ্যেরা বাহাদিগকে প্রকৃতি-লব্ধ বলেন, তাঁহাদেরও অস্তিত্ব স্বীকার করেন । তাঁহারা বলেন যে, ইহারা যোগ-ভ্রষ্ট যোগী । কিছু-কালের জন্য তাঁহাদের চরম-লক্ষ্যে গমনের ব্যাঘাত ঘটিয়া থাকে বটে, কিন্তু তাঁহারা সেই সময়ে জগতের অংশ-বিশেষের অধিপতি-রূপে অবস্থিতি করেন ।

ভব-প্রত্যয়ো বিদেহ প্রকৃতি-লব্ধানাম্ । ১৯ ॥

অর্থ—এই সমাধি যদি সত্যক বৈরাগ্য-পূর্বক অর্জিত না হয়, তবে তাহাই দেবতা ও প্রকৃতি-লীনদিগের মনঃকণ্ঠের কার্য হয় ।

ব্যাখ্যা—ভারতীয় সমুদয় ধর্ম-প্রণালীতে দেবতা অর্থে কতকগুলি উচ্চ উচ্চ পদস্থ ব্যক্তিগণকে বুঝায়। ভিন্ন ভিন্ন জীবাত্মা ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ঐ পদ পূর্ণ করেন। কিন্তু ইহাঁদের মধ্যে কেহই স্পর্শনহীন।

শ্রদ্ধাবীৰ্য্যস্মৃতিসমাধিশ্রদ্ধাপূর্বক ইত্যেবাম্ । ২০ ॥

স্বত্রার্থ—অপর কাহারও কাহারও নিকট শ্রদ্ধা অর্থাৎ বিশ্বাস, বীৰ্য্য অর্থাৎ মনের তেজঃ, স্মৃতি, সমাধি, বা একাগ্রতা, ও সত্য বস্তুর বিবেক হইতে এই সমাধি উৎপন্ন হয়।

ব্যাখ্যা—যাঁহারা দেবকপদ অথবা কোন কর্মের শাসন ভার প্রার্থনা না করেন, তাঁহাদেরই কথা বলা হইতেছে। তাঁহারা মুক্তি-লাভ করেন।

তীত্রসংযোগানামগমঃ । ২১ ॥

স্বত্রার্থ—যাঁহারা অত্যন্ত আগ্রহ-বুদ্ধ বা উৎসাহী, তাঁহারা অতি শীঘ্রই যোগে কৃতকার্য হন।

মৃদুমধ্যাধিমাভ্রাত্তোহপি বিশেষঃ । ২২ ॥

স্বত্রার্থ—আবার মৃদু চেট্টা, মধ্যম চেট্টা, অথবা অত্যন্ত অধিক চেট্টা, এই অন্তর্যারেই তাঁহাদের মধ্যেই বিশেষ বা ভেদ দেখা যায়।

ঈশ্বরপ্রলিধানাহা । ২৩ ॥

স্বত্রার্থ—অথবা ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি দ্বারাও (সমাধি-লাভ হয়)।

ক্লেশকর্মবিপাকার্শৈরপরামৃষ্টঃ পুরুষবিশেষ ঈশ্বরঃ । ২৪ ॥

স্বত্রার্থ—এক বিশেষ পুরুষ, যিনি ক্লেশ, কর্ম-ফল অথবা বাসনা দ্বারা অম্পৃষ্ট,—যিনি সকলের প্রধান শাসন-কর্তা, তিনিই ঈশ্বর ॥

ব্যাখ্যা—আমাদের এখানে পুনরায় স্মরণ করিতে হইবে যে, পাতঞ্জল যোগ-শাস্ত্র সাংখ্য-দর্শনের উপর স্থাপিত, কিন্তু সাংখ্য-দর্শনে ঈশ্বরের স্থান নাই। যোগীরা কিন্তু ঈশ্বর-স্বীকার করিয়া থাকেন; তথাপি যোগীরা ঈশ্বর-বিষয়ে

নানা প্রকার জ্ঞান, যথা—সৃষ্টি-কর্তৃত্বাদি পরিত্যাগ করিয়া থাকেন। যোগী-দিগের ঈশ্বর অর্থে জগৎতর সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বর সৃচিত হন নাই, বোধহয় কিন্তু ঈশ্বর জগৎতর সৃষ্টি-কর্তা। কেঁদের অভিপ্রায় এই, জগতে যখন সামঞ্জস্য দেখা যাইতেছে, তখন জগৎ অবশ্য এক ইচ্ছা-শক্তিরই বিকাশ হইবে। কিন্তু যোগ ও সাংখ্য উভয়েই এই সৃষ্টিবিষয়ক প্রশ্ন আদৌ তুলেন না—পরি-ত্যাগ করিয়া থাকেন; যোগীরা ঈশ্বর-স্থাপন করিতে চান, কিন্তু তাঁহারা ঐ সৃষ্টি-বিষয়ক প্রশ্নটি না তুলিয়া উহা একেবারে—ছাড়িয়া দিয়া যাইতে চাহেন। সৃষ্টির প্রশ্ন না তুলিলেও তাঁহারা নিজেদের ভাবানুযায়ী এক উপায়ে এই ঈশ্বর-তত্ত্ব পছন্দিয়া থাকেন। তাঁহারা বলেন—

তত্র নিরতিশয়ং সর্বজ্ঞত্ববীজম্ । ২৫ ॥

স্বার্থ।—অন্যেতে যে সর্বজ্ঞত্বের বীজ আছে, তাহা তাঁহাতে নিরতিশয় অর্থাৎ অনন্ত ভাবধারণ করে।

ব্যাখ্যা—মনকে অবশ্যই দুইটা চূড়ান্ত ভাবের ভিতর ভ্রমণ করিতে হইবেই হইবে। তুমি অবশ্য সীমাবদ্ধ দেশের বিষয় চিন্তা করিতে পার, কিন্তু উহা চিন্তা করিতে গেলেই, উহার সঙ্গে সঙ্গে তোমাকে অনন্ত দেশের চিন্তা করিতে হইবে। চক্ষুঃ মুদ্রিত করিয়া যদি একটা ক্ষুদ্র দেশের বিষয় চিন্তা কর, তাহা হইলে দেখিতে পাইবে, যে মুহূর্ত্তে ঐ ক্ষুদ্র দেশ-রূপ ক্ষুদ্র বৃত্ত দেখিতে পাইতেছ, সেই মুহূর্ত্তেই উহার চতুর্দিকে অনন্ত বিস্তৃত আর একটি বৃত্ত রহিয়াছেন। কাল সম্বন্ধেও ঐ কথা। মনে কর, তুমি এক মেকেণ্ড সময়ের বিষয় ভাবিতেছ, তৎসঙ্গে সঙ্গেই তোমাকে অনন্ত কালের কথা চিন্তা করিতে হইবে। জ্ঞান সম্বন্ধেও ঐরূপ বুঝিতে হইবে। মানুষ কেবল জ্ঞানের বীজ-ভাব আছে। কিন্তু ঐ ক্ষুদ্র জ্ঞানের চিন্তা করিতে হইলেই উহার সঙ্গে সঙ্গে অনন্ত জ্ঞান দেখিতে পাইবে। স্মরণ্য দেখা যাইতেছে যে, (আমাদের নিজ প্রকৃতি হইতেই ইহা বেশ প্রতীক্ষ্য হইতেছে, যে,) এক অনন্ত জ্ঞান রহিয়াছে। যোগীরা সেই অনন্ত জ্ঞানকে ঈশ্বর বলেন।

স পূর্বে বামপি স্তম্ভঃ কালেনানবচ্ছেদাৎ । ২৬ ॥

স্বার্থ।—তিনি পূর্ণ পূর্ণ (প্রাচীন) গুরুদিগের ও গুরু, কারণ, তিনি কাল দ্বারা সীমাবদ্ধ নন।

ব্যাখ্যা—আমাদিগের অভ্যন্তরেই সমুদয় জ্ঞান রহিয়াছে বটে, কিন্তু অপর এক জ্ঞানের দ্বারা উহাকে উত্তেজিত করিতে হইবে। জানিবার শক্তি আমাদের ভিতরেই আছে বটে, কিন্তু উহাকে উত্তেজিত করিতে হইবে। যোগীরা বলেন, ঐক্যে জ্ঞানের উন্মেষ কেবল অপর একটি জ্ঞানের সাহায্যেই সম্ভব হইতে পারে। জড়, অচেতন ভূত কখন জ্ঞান বিকাশ করাইতে পারে না—কেবল জ্ঞানের শক্তিতেই জ্ঞানের বিকাশ হইয়া থাকে। আমাদের ভিতরে যে জ্ঞান আছে, তাহার উন্মেষের জন্য জ্ঞানি-গণ সর্বদাই আমাদের সঙ্গে ছিলেন, সুতরাং এই গুরুগণের সর্বদাই প্রয়োজন ছিল। জগৎ কখনও এই সকল আচার্য্য-বিরহিত হন নাই। কোন জ্ঞানই তাঁহাদের সহায়তা ব্যতীত আসিতে পারে না। ঈশ্বর সমুদয় গুরুগণ ও গুরু, কারণ, এই সমস্ত গুরু-গণ বড়ই উন্নত হউন না কেন, তাঁহারা দেবতাই হউন, অথবা স্বর্গ-ভূতই হউন, সকলেই বদ্ধ ও কাল দ্বারা সীমাবদ্ধ ছিলেন, কিন্তু ঈশ্বর কাল দ্বারা আবদ্ধ নন। যোগীদিগের এই দুইটি বিশেষ সিদ্ধান্ত—প্রথমটী এই যে, সান্ত বস্তুর চিন্তা করিতে গেলেই মন বাধ্য হইয়াই অনন্তের চিন্তা করিবে। আর যদি মানসিক অস্থিত্বের এক দিক্ সত্য হয়, তবে উহার অপর দিক্‌টীও সত্য হইবে। কারণ, দুইটীই যখন সেই একই মনের অস্থিত্ব, তখন দুইটি অস্থিত্বের মূল্যই সমান। মানুষের অল্প জ্ঞান আছে অর্থাৎ মানুষ অল্পজ্ঞ—ইহা হইতেই বুঝা যাইতেছে যে, ঈশ্বরের অনন্ত জ্ঞান আছে,—ঈশ্বর অনন্ত-জ্ঞান-সম্পন্ন। যদি আমরা এই দুইটি অস্থিত্বের ভিতরে একটিকে গ্রহণ করি, তবে অপরটিকেও গ্রহণ না করিব কেন? যুক্তি ত বলে, হয়—উভয়কেই গ্রহণ কর, নয়, উভয়কেই পরিত্যাগ কর। যদি আমি বিশ্বাস করি যে, মানব অল্প-জ্ঞান-সম্পন্ন, তবে আমাকে অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে, তাঁহার পক্ষে একজন অসীম-জ্ঞান-সম্পন্ন পুরুষ আছেন। দ্বিতীয় সিদ্ধান্ত এই যে, এক ব্যতীত কোন জ্ঞানই হইতে পারে না। বর্তমান কালের দার্শনিক-গণ যে বলিয়া

থাকেন, বাহুবের জ্ঞান, তাহার আপনার ভিতর হইতেই উৎপন্ন হয়, একথা সত্য বটে, সমুদয় জ্ঞানই বাহুবের ভিতরে রহিয়াছে বটে, কিন্তু ঐ জ্ঞানের উন্মেষের জন্য তাহার কতকগুলি সহকারী অঙ্গকুল অবস্থা প্রয়োজন। আমরা গুরু ব্যতীত কোন জ্ঞান-লাভ করিতে পারি না। এক্ষণে কথা হইতেছে, যদি মনুষ্য, দেব, অথবা স্বর্গ-বাসী দূত-বিশেষ আমাদের গুরু হন, তাহা হইলে, তাঁহারা ত সকলেই সসীম ; তাঁহাদের পূর্বে তাঁহাদের আবার গুরু কে ছিলেন ? আমাদেরকে বাধ্য হইয়া এই বিশেষ সিদ্ধান্ত স্থির করিতে হইবেই হইবে যে, এমন একজন গুরু আছেন, যিনি কালের দ্বারা সীমাবদ্ধ বা অবচ্ছিন্ন নহেন। সেই এক অনন্ত-জ্ঞান-সম্পন্ন গুরু, তাঁহার আদিও নাই, অন্তও নাই, তাঁহাকেই ঈশ্বর বলে।

তস্য বাচকঃ প্রণবঃ । ২৭ ॥

স্বার্থ।—প্রণব অর্থাৎ ওকার তাঁহার প্রকাশক।

ব্যাখ্যা। তোমার মনে যে কোন ভাব আছে, তাহারই এক প্রতিকল্প শব্দও আছে ; এই শব্দ ও ভাবকে পৃথক করা যায় না। ভাবের বাহ-ভাগটিকে শব্দ ও উহার অন্তর্ভাগটিকে চিন্তা বা ভাব আখ্যা দেওয়া হইয়া থাকে। কোন মনুষ্যই বিশ্লেষণ-বলে চিন্তাকে শব্দ হইতে পৃথক করিতে পারে না। কতকগুলি লোক একত্রে বসিয়া কোন ভাবের জন্য কি শব্দ প্রয়োগ করিতে হইবে, এইরূপ স্থির করিতে করিতে ভাবের উৎপত্তি হইয়াছে, এইরূপ অনেকের মত ; কিন্তু এই মত যে ভ্রমাত্মক, তাহা প্রমাণিত হইয়াছে। যতদিন স্থিতি রহিয়াছে, ততদিনই শব্দ ও ভাবা উভয়েরই অস্তিত্ব রহিয়াছে। এক্ষণে কথা হইতেছে, একটি ভাব ও একটি শব্দ পরস্পর সম্বন্ধ কি ? আমরা যদিও দেখিতে পাই যে, একটি ভাবের সত্তিতে একটি শব্দের অবচ্ছিন্ন সম্বন্ধ, তথাপি একই প্রকার শব্দ দ্বারাই যে একই প্রকার ভাব প্রকাশ হইবে, তাহা নহে। কুড়িটি বিভিন্ন দেশে ভাব একরূপ হইতে পারে, কিন্তু ভাবা সম্পূর্ণ পৃথক্, পৃথক্। প্রত্যেক ভাব প্রকাশ করিতে গেলে অবশ্য এক একটি শব্দের প্রয়োজন হইবে, কিন্তু এই শব্দগুলি যে এক প্রকার উচ্চারণ-বিশিষ্ট হইবে, তাহার কোন প্রয়োজন

নাই। ভিন্ন ভিন্ন জাতিতে অবশ্য ভিন্ন ভিন্ন উচ্চারণ-বিশিষ্ট শব্দ ব্যবহার করিবে। সেই জন্য পতঞ্জলির ভাষ্যকার বলিয়াছেন যে, “যদিও ভাব ও শব্দের পরস্পর সম্বন্ধ স্বাভাবিক, কিন্তু এক শব্দ ও এক ভাবের মধ্যে যে একেবারে এক অনতিক্রমণীয় সম্বন্ধ থাকিবে, তাহা বুঝাইতেছে না।” এই সমস্ত শব্দ বিভিন্ন বিভিন্ন হয় বটে, তথাপি শব্দ ও ভাবের পরস্পর সম্বন্ধ স্বাভাবিক। যদি বাচ্য ও বাচকের মধ্যে প্রকৃত সম্বন্ধ থাকে, তবেই ভাব ও শব্দের মধ্যে পরস্পর সম্বন্ধ আছে, বলা যায়, তাহা না হইলে সে বাচক শব্দ কখনই সর্ব সাধারণে ব্যবহার করিতে পারে না। বাচক বাচ্য পদার্থের প্রকাশক—যদি সে বাচ্য বস্তুর পূর্ব হইতে অস্তিত্ব থাকে, আর আমরা যদি পুনঃ পুনঃ পরীক্ষা দ্বারা দেখিতে পাই যে, ঐ বাচক শব্দটি ঐ বস্তুকে অনেকবার বুঝাইয়াছে, তাহা হইলে আমরা বুঝিতে পারি যে, ঐ বাচ্য বাচকের মধ্যে যথার্থ একটি সম্বন্ধ আছে। যদিও ঐ পদার্থগুলি বর্তমান না থাকে, সহস্র সহস্র ব্যক্তি উহাদের বাচকের দ্বারাই উহাদের জ্ঞান লাভ করিবে। বাচ্য ও বাচকের মধ্যে স্বাভাবিক সম্বন্ধ থাকা বিশেষ আবশ্যক; তাহা হইলেই যখনই ঐ বাচক শব্দটিকে উচ্চারণ করা হইবে, তখনই উহা ঐ বাচ্য-পদার্থটির কথা মনে উদ্ভূত করিয়া দিবে। এই পাতঞ্জল-দর্শনের ভাষ্য-কার বলেন যে, ওঙ্কার জৈম্বের বাচক। এই কথার উপর ভাষ্য-কারের এত জোর দিবার উদ্দেশ্য কি? ‘জৈম্ব’ এই ভাবটি বুঝাইবার জন্য শত শত শব্দ ত রহিয়াছে। একটা ভাবের সহিত সহস্র সহস্র শব্দের সম্বন্ধ রহিয়াছে। জৈম্ব-ভাবটি শত শত শব্দের সহিত সম্বন্ধ রহিয়াছে, উহার প্রত্যেকটি জৈম্বের বাচক হইতে পারে। ভাল, তাহাই হইল; কিন্তু তাহা হইলেও ঐ শব্দগুলির মধ্যে একটা সাধারণ শব্দ বাহির করা চাই। ঐ সমুদয় বাচক-গুলির একটা সাধারণ ভূমি থাকা আরশ্যক—আর যে বাচক শব্দটি সকলের সাধারণ বাচক হইবে, সেই বাচক শব্দটিই সর্ব-শ্রেষ্ঠ-রূপে পরিগণিত হইবে, আর সেইটাই বাস্তবিক উহার যথার্থ বাচক হইবে। কোন শব্দ উচ্চারণ করিতে হইলে, আমরা কণ্ঠ-নালী ও তালুকে শব্দোচ্চারণাধার-রূপে ব্যবহার করিয়া থাকি। এমন কি কোন ভৌতিক শব্দ আছে, বাহা সহ-

জেই অপর সমুদয় শব্দের প্রকাশ করে ? ও—এই শব্দই এই প্রকার ; উহা ঠ সমুদয় শব্দের ভিত্তিস্বরূপ । উহার প্রথম অক্ষর ‘অ’ সমুদয় শব্দের মূল—উহাই সমুদয় শব্দের কুঞ্জিকা-স্বরূপ, উহা জিহ্বা অথবা তালুর কোন অংশ স্পর্শ না করিয়াই উচ্চারিত হয় । ‘ম’—বর্গীয় সমুদয় শব্দের শেষ শব্দ, উহা উচ্চারণ করিতে হইলে, ওষ্ঠ-দ্বয় বন্ধ করিতে হয় । আর ‘উ’ এই শব্দ জিহ্বা-মূল হইতে মুখের মধ্য-বর্তী যে শব্দাধার সেই পর্য্যন্ত মেন গড়াইয়া বাইতেছে । এইরূপে ‘ও’ শব্দটির দ্বারা সমুদয় শব্দ-উচ্চারণের ব্যাপারটি প্রকাশিত হইতেছে । এই কারণেই উহাই স্বাভাবিক বাচক শব্দ—উহাই সমুদয় ভিন্ন ভিন্ন শব্দের জননী স্বরূপ । যত প্রকার শব্দ হইতে পারে, উহা সমুদয় শব্দের সূচক । আরও, এই ওঙ্কারই যে একমাত্র ঈশ্বরের বাচক, ইহার অন্য কারণও আছে । ভারতবর্ষে যত প্রকার বিভিন্ন ধর্ম-ভাব আছে, সকল গুলি এই ওঙ্কারকে আশ্রয় করিয়া আছে ; বেদের অন্তর্গত ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম-ভাব, সবই এই ওঙ্কারকে আশ্রয় করিয়া হইয়াছে । এখানে কথা হইতেছে, ইহার সহিত আমেরিকা, ইংলণ্ড ও অন্যান্য দেশের কি সম্বন্ধ আছে ? সর্ব-দেশে এই ওঙ্কারের ব্যবহার চলিতে পারে ; তাহার কারণ এই যে, ভারতবর্ষে যত-রূপ ধর্ম-ভাবের বিকাশ হইয়াছে, ওঙ্কার তাহার সর্ব-স্থলেই পরিরক্ষিত হইয়াছে ও উহা ঈশ্বর-সম্বন্ধীয় ভিন্ন ভিন্ন ভাব বুঝাইবার জন্য ব্যবহৃত হইয়াছে । অদ্বৈত-বাদী, দ্বৈত-বাদী, দ্বৈতাদ্বৈত-বাদী, ভেদ-বাদী, এমন কি, নাস্তিক-গণ পর্য্যন্ত এই ওঙ্কার অবলম্বন করিয়াছিলেন । মানব-জাতির যত প্রকার ধর্ম-ভাব আছে, তাহাদের সকলেরই সূচক এই ওঙ্কার । ইংরাজী শব্দ ‘গড্’ ধর, উহাতে কেবল সীমাবদ্ধ কতক-গুলি ভাবকে বুঝাইয়া থাকে । যদি তুমি উহার অতিরিক্ত কোন ভাব ঐ শব্দ দ্বারা বুঝাইতে ইচ্ছা কর, তবে তোমাকে উহাতে বিশেষণ যোগ করিতে হইবে—যেমন (personal) সগুণ, (impersonal) নিগুণ, (absolute) পূর্ণ, ইত্যাদি । অন্য সমুদয় ভাষাতেই ঈশ্বর-বাচক যে সকল শব্দ আছে, তৎসম্বন্ধেও এই কথা থাকে ; উহারা অতি সীমাবদ্ধ ভাবেই লক্ষ্য করিয়া থাকে । কিন্তু ‘ও’ এই শব্দে সর্ব প্রকার অর্থই আছে । অতএব, উহা সর্ব-সাধারণের গ্রহণ করা আবশ্যিক ।

তত্ত্বপন্থদর্শনভাবনাম্ । ২৮ ।

মুদ্রার্থ ।—এই ওকারের পুনঃ পুনঃ উচ্চারণ ও উহার অর্থ ধ্যান সমাধি-
লাভের উপায় ।

ব্যাখ্যা—একশ্রেণী কথ্য হইতেছে, পুনঃ পুনঃ অভ্যাস বা উচ্চারণের আব-
শ্যকতা কি ? অবশ্য, আমাদের সংস্কার-বিষয়ক মত-বাদের কথা স্মরণ আছে ;
সমুদয় সংস্কার সমষ্টিই আমাদের মনোমধ্যে অবস্থিত আছে । সংস্কার-গুলি
মনের মধ্যে বাস করে ; তাহার কারণে ‘ক্রমশঃ’ হ্রাসহ্রাস হইয়া যায়, কিন্তু তথাপি
উহার মনের মধ্যে নিবাস করে ; উদ্দীপক কারণ উপস্থিত হইলেই, তখন
উহার বিকাশ হয় । তখন উহার পরিষ্কৃত আকার, ধারণ করে । আণবিক
কম্পন কখনই নিবৃত্ত হইবে না । যখন এই সমুদয় জগৎ নাশ হইবে, তখন সমু-
দয় প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড কম্পন বা প্রবাহ সমুদয়ই চলিয়া যাইবে ; সূর্য্য, চন্দ্র, তারা,
পৃথিবী সকলই লয় হইয়া যাইবে ; কিন্তু পরমাণু-গুলির মধ্যে যে কম্পন ছিল,
তাহা থাকিবে । এই বৃহৎ বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ডে যে কার্য্য হইতেছে, প্রত্যেক পরমাণু
সেই কার্য্য সাধন করিবে । বাহ্য বস্তু সম্বন্ধে যেকোন কথিত হইল, চিত্ত সম্বন্ধেও
তদ্রূপ । চিত্তের অভ্যন্তরস্থ কম্পন সমুদয় অপ্রকাশ হইবে বটে, কিন্তু পর-
মাণুর কম্পনের দ্বারা তাহাদের সূক্ষ্ম গতি অব্যাহত থাকিবে, তাহার উত্তেজক
কারণ পাইলেই পুনঃ প্রকাশিত হইয়া পড়িবে । অভ্যাস বলিলে কি বুঝায়,
তাহা একশ্রেণী বুঝা যাইবে । আমাদের ভিতর যে সকল ঈশ্বরের সংস্কার আছে,
ইহা সেই ভুলিকে বিশেষ ভাবে উত্তেজিত করিবার প্রদান সহায় । “কণমিহ
সজ্জনসজ্জিতেরকা ভবতি ভবান্বিত-তরণে নৌকা ।” কণ মাত্র সাধু সজ্জ, ভব-
নসজ্জ পানের নৌকা স্বরূপ হয় । সৎ সজ্জের প্রত্যক্ষ শক্তি ! বাহ্যসং-
স্কার-বেশন শক্তি কথিত হইল, তেমনি আন্তরিক সং সজ্জ আছে । এই
ওকারের পুনঃ পুনঃ উচ্চারণ ও উহার অর্থ স্মরণ করাই নিজ অন্তরে সাধু-সজ্জ
করা । পুনঃ পুনঃ উচ্চারণ কর এবং তৎ সঙ্গ উচ্চারিত শব্দের অর্থ ধ্যান কর,
যাহা হইলে দ্রুতই জ্ঞানলোক আসিবে ও আত্মা প্রকাশিত হইবেন ।

কিন্তু যেমন ‘ও’ এই শব্দের দ্বিত্ব করিতে হইবে, তৎ সঙ্গ উহার অর্থেরও

চিন্তা করিতে হইবে । অসং সঙ্গ ত্যাগ কর, এই উপদেশের তাৎপর্য এই যে, যেন পুরাতন ক্ষতের চিহ্ন এখনও তোমার অঙ্গে রহিয়াছে, এই অসং-সঙ্গ-রূপ তাপ ঘাই উহার উপর প্রযুক্ত হয়, অমনিই আবার সেই ক্ষত পূর্ব বিক্রমে আসিয়া দেখা দেয় । এই উদাহরণের দ্বারাই বোধগম্য হইবে যে, আমাদের ভিতরে যে সকল উত্তম সংস্কার আছে, সে গুলি এক্ষণে অব্যক্ত ভাব ধারণ করিয়াছে বটে, কিন্তু উহার আবার সং সঙ্গের দ্বারা জাগরিত হইবে—ব্যক্ত-ভাব ধারণ করিবে । ‘সং-সঙ্গ অপেক্ষা জগতে পবিত্র-তর কিছু নাই কারণ, শ্রুত সং-সঙ্গ হইতেই শুভ-সংস্কার গুলি জাগরিত হইবার লুপ্তযোগ উপস্থিত হয় ।

ততঃ প্রত্যেক্চেতনাধিগমোহিপ্যন্তরায়াত্তাবশ্চ । ২৯ ৷

স্বার্থ—উহা হইতে অন্তর্দৃষ্টি লাভ হয়, ও যোগ-বিষয় সমূহ নাশ হয় ।

ব্যাখ্যা—এই ওক্তার অর্থ ও চিন্তার প্রথম কল এই দেখিবে যে, ক্রমশঃ অন্তর্দৃষ্টি বিকশিত এবং মানসিক ও শারীরিক যোগ-বিহীন-সমুদয় দূরীভূত হইতে থাকিবে । এক্ষণে প্রশ্ন হইতেছে, এই যোগ-বিহীন-গুলি কি কি ?

ব্যাধিস্ত্যানসংশয়প্রমাদালস্যাবিরতিভ্রান্তিদর্শনালকভুমি-
কত্বানবস্থিত্ত্বানি চিত্তবিক্ষেপান্তেহন্তরায়ঃ । ৩০ ॥

স্বার্থ—রোগ, মানসিক জড়তা, সন্দেহ, ঔদাসীন্য, আলস্য, চঞ্চলতা, মিথ্যা অহুভব, একাগ্রতা লাভ না করা, এক অবস্থা-লাভ হইলেও তাহা হইতে পণ্ডিত হওয়া, এইগুলিই চিত্ত-বিক্ষেপ-কর অন্তরায় ।

ব্যাখ্যা—১ম ব্যাধি—এই জীবন-সমুদয়ের অপর পারে যাইতে হইলে, এই শরীরই উহা পার হইবার একমাত্র নৌকা । ইহার জন্য যত্ন করা আবশ্যিক । অহুভব-শরীরিগণ যোগী হইতে পারে না । মানসিক জড়তা আসিলে, আমাদের যোগ-সাধন-বিষয়ে জীবন্ত আগ্রহ, নাশ হইয়া যায় । স্তবরাং, সাধন করিবার জন্য যে দৃঢ় একাগ্রতা, সংকল্প ও শক্তি থাকা প্রয়োজন, তাহার কিছুই থাকে না । আমাদের এই বিষয়ে বিচার-জনিত বিশ্বাস যতই থাকুক না কেন, যতদিন না কোন বিশেষ আধ্যাত্মিক বিষয়, যথা, দূর-দর্শন, দূর-শ্রবণ প্রভৃতি অহুভব হয়, ততদিন, এই

বিজ্ঞানসত্য কি না, এই বিষয়ে অনেক সন্দেহ আসিবে। যখন এই সকলের একটু একটু আভাস জ্ঞানিতে থাকে, তখন মনও খুব দৃঢ় হইতে থাকে, তাহাতে ঐ সাধককে সাধন-পথে আরও অধ্যবসায়-শীল করিয়া তুলে।

অনবস্থিতত্ব—এমন হইবে, মনে কর, যেন তুমি অভ্যাস করিতেছ, তখন মন বেশ সহজে একাগ্র ও স্থির হইতেছে ; বোধ হইতেছে, তুমি সাধন-পথে শীঘ্র শীঘ্র খুব উন্নতি করিতেছ, হঠাৎ তোমার এই উন্নতি-শ্রোত বন্ধ হইয়া পেল। তুমি দেখিলে, যেন হঠাৎ একদিন তোমার সমুদয় উন্নতি শ্রোত বন্ধ হইয়া, যেমন জাহাজ চড়ার সংলগ্ন হইলে, চলন-রহিত হয়, সেই রূপ হইল। এই-রূপ হইলে অধ্যবসায়-শূন্য হইও না। যত কিছু উন্নতি হয়, তাহা এইরূপ উন্নতি অবনতি—ওঠা পড়া হইতেই হয়।

দুঃখদৌৰ্দ্দশ্যাদিকমেজরুদ্ধাঙ্গপ্রাণাসাবিক্কেপসহভাবঃ । ৩১ ॥

হুজার্ব।—দৃঢ়, মন ধারাপ হওয়া, শরীর নড়া, অস্বিমিত শ্বাস প্রশ্বাস, এইগুলি একাগ্রতার অভাবের সঙ্গে সঙ্গে উৎপন্ন হয়।

ব্যাখ্যা—যখনই একাগ্রতা অভ্যাস করা যায়, তখনই তাহার সহিত মনও সম্পূর্ণ শান্তি লাভ করে। যখন ঠিক পথে সাধন না হয়, অথবা যখন চিত্ত স্রীতি-বৃত্ত সংঘত না থাকে, তখনই এই বিষয় গুলি আসিয়া উপস্থিত হয়। ওঙ্কার জপ ও কীর্ত্তনে আত্ম-সমর্পণ হইতেই মন দৃঢ় হয় ও নূতন বল আইসে। সাধনা-পথে প্রায় সকলেরই এইরূপ স্বাভাবিক চাক্ষুশ্য উপস্থিত হয়। ও দিকে মন না দিয়া সাধন করিয়া যাও। সাধনের দ্বারাই ও গুলি চলিয়া যাইবে, তখন আসন্ন বিত্ত হইবে।

তৎপ্রতিবেদার্থনৈকতত্ত্বাভ্যাসঃ । ৩২ ॥

হুজার্ব।—ইহার নিবারণের জন্য এক তত্ত্ব অভ্যাসের আবশ্যক হইয়া থাকে।

ব্যাখ্যা—মন কিছু কণের জন্য কোন এক বিষয়ের চিন্তা করিতে করিতে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি চলিয়া যায়। এই উপদেশটী খুব সাধারণ ভাবে দেওয়া হইল। পরব্রহ্মগুলিতে এই উপদেশটীই বিবৃত ও বিশেষ-ভাবে আলোচিত

হইবে। এক প্রকার অভ্যাস সকলের পক্ষে খাটিতে পারে না, এই জন্য নানা প্রকার উপায়ের কথা বলা হইয়াছে। প্রত্যেকেই নিজে পরীক্ষা করিয়া কোনটী উহার পক্ষে খাটে, দেখিয়া লইতে পারেন।

মৈত্রীকরণানুদিতোপেক্ষাণাং সুখদুঃখপূণ্যাপুণ্যবিষয়ানাং ভাব-
নাতশ্চিত্তপ্রসাদনম্। ৩৩ ॥

মুদ্রার্থ।—সুখ, দুঃখ, সং, অসং, এই কয়েকটী ভাবের প্রতি বধাক্রমে বদ্ধতা, দয়া, আনন্দ ও উপেক্ষা এই কয়েকটী ভাব ধারণ করিতে পারিলে চিত্ত প্রশান্ত হয়।

ব্যাখ্যা—আমাদের এই চারি প্রকার ভাব থাকাই আবশ্যিক। আমাদের সকলের প্রতি বদ্ধতা রাখা আবশ্যিক; দীনজনের প্রতি দয়াবান হওয়া আবশ্যিক, লোককে সংকল্প করিতে দেখিলে সুখী হওয়া আর অসং ব্যক্তির প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করা আবশ্যিক। যত কিছু বিষয় আমাদের সম্মুখে আইসে, সকল গুলির প্রতি আমাদের এই ভাব ধারণ করা আবশ্যিক। যদি বিষয়টী সুখকর হয়, তবে উহার প্রতি বদ্ধ অর্থাৎ অনুকূলভাব ধারণ করা আবশ্যিক। এইরূপ, যদি কোন দুঃখ-কর ঘটনা আমাদের ভিত্তার বিষয় হয়, তবে যেন আমাদের অন্তঃকরণ উহার প্রতি করুণ অর্থাৎ সদয়-ভাবাপন্ন হয়। যদি উহা কোন শুভ বিষয় হয়, তবে আমাদের আনন্দিত হওয়া আবশ্যিক আর অসং বিষয় হইলে সেই বিষয়ে উদাসীন থাকাই শ্রেয়ঃ। ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ের প্রতি মনের এই রূপ ভাব দ্বারা মন শান্ত হইয়া যাইবে। আমরা যে প্রত্যহ নানাপ্রকার গোলযোগ, অশান্তির তিতর পড়ি, তাহার কারণ, আমরা মনকে ঐরূপ ভাবে ধারণ করিতে পারি না। * মনে কর, একজন আমার প্রতি কোন অন্যায় ব্যবহার করিল, আমি তাহার প্রতিকার করিতে উদ্যত হইলাম। আর আমরা যে কোন অন্যায় ব্যবহারের প্রতিশোধ না লইয়া থাকিতে পারি না, তাহার কারণ এই যে, আমরা চিত্তকে ধামাইয়া রাখিতে পারি না। উহা ঐ পর্যাধের প্রতি প্রবাহাকারে ধাবমান হয়; আমরা উহার উপর আমাদের সমুদয় শক্তিই হারাইয়া ফেলি। আমাদের মনে যখন অথবা অপরকে অনিষ্ট-করণ-

প্রযুক্তি-রূপ যে প্রতিক্রিয়া হয়, তাহা শক্তির ক্ষয়-মাত্র । আর কোন অশুভ চিন্তা অথবা ঘৃণা-সূচক কার্য অথবা কোন প্রকার প্রতিক্রিয়ার চিন্তা যদি দমন করা যায়, তবে তাহা হইতে শুভকরী শক্তি উৎপন্ন হইয়া আমাদের উপকারার্থ সক্ষিত থাকিবে । এইরূপ সংযমের দ্বারা আমাদের যে কিছু ক্ষতি হয়, তাহা নহে, বরং তাহা হইতে আশাতীত উপকার হইয়া থাকে । যখনই আমরা ঘৃণা অথবা ক্রোধ-বৃত্তিকে সংযত করি, তখনই উহা আমাদের অমুকুল শুভ-শক্তি-স্বরূপ সক্ষিত হইয়া উচ্চতর-শক্তি-রূপে পরিণত হইয়া থাকে ।

প্রাণ-বিস্তারনাভ্যাং প্রাণস্য । ৩৪ ॥

স্বার্থ ।—খাস বাহির করিয়া দেওয়া ও সংযমের দ্বারাও (চিত্ত স্থির হয় ।)
 ব্যাখ্যা—এ স্থানে অবশ্য প্রাণ শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে । প্রাণ অবশ্য ঠিক খাস নহে । সমুদয় জগতে যে শক্তি ব্যাপ্ত রহিয়াছে, তাহারই নাম প্রাণ । জগতে বাহ্য কিছু দেখিতেছ, বাহ্য কিছু একস্থান হইতে অপর স্থানে গমনাগমন করে, বাহ্য কিছু কার্য্য করিতে পারে, অথবা বাহার জীবন আছে, তাহাই এই প্রাণের বিকাশ । সমুদয় জগতে যত শক্তি প্রকাশিত রহিয়াছে, তাহার সমষ্টিকে প্রাণ বলে । যুগোৎপত্তির প্রাকালে এই প্রাণ প্রায় একরূপ গতি-হীন অবস্থায় অবস্থান করে, আবার যুগ-প্রারম্ভ-কালে প্রাণ আবার ব্যস্ত হইতে আরম্ভ হয় । এই প্রাণই গতি-রূপে প্রকাশিত হইতেছে ; ইহাই মনুষ্য-জাতি অথবা অন্যান্য প্রাণীতে দায়বীর গতি-রূপে প্রকাশিত হয়, আবার ঐ প্রাণই চিন্তা ও অন্যান্য শক্তি-রূপে প্রকাশিত হয় । সমুদয় জগত এই প্রাণ ও আকাশের সমষ্টি । মনুষ্য-দেহও ঐরূপ ; বাহ্য কিছু দেখিতেছ বা অনুভব করিতেছ, সমুদয় পদার্থই আকাশ হইতেই উৎপন্ন হইয়াছে, আর প্রাণ হইতেই সমুদয় বিভিন্ন শক্তি উৎপন্ন হইয়াছে । এই প্রাণকে বাহিরে ত্যাগ করা ও উহার ধারণ করার নামই প্রাণায়াম । যোগ-শাস্ত্রের পিতা-স্বরূপ পতঞ্জলি এই প্রাণায়াম-সম্বন্ধে কিছু বিশেষ বিধান দেন নাই, কিন্তু তাহার পরবর্তী অন্যান্য যোগীরা এই প্রাণায়াম-সম্বন্ধে অনেক তত্ত্ব আবিষ্কার করিয়া উহাকেই একটী স্বতন্ত্র বিদ্যা করিয়া তুলিয়াছেন । এই পরবর্তী যোগিগণ কি বলেন, আমাদের তৎসম্বন্ধে কিছু জানা

আবশ্যক । এ বিষয়ে পূর্বেই কিছু বলা হইয়াছে, কিন্তু এবিষয়ে যদি আরও কিছু বলা যায়, তবে আমাদের উহা স্মরণ রাখিবার সুবিধা হইবে । প্রথমতঃ, মনে রাখিতে হইবে, এই প্রাণ বলিতে ঠিক শ্বাস-প্রশ্বাস বুঝায় না; যে শক্তিবলে শ্বাস-প্রশ্বাসের গতি হয়, যে শক্তিটা বাস্তবিক শ্বাস-প্রশ্বাসেরও প্রাণ-স্বরূপ, তাহাকে প্রাণ বলে । আবার এই প্রাণ-শব্দ সমুদয় ইন্দ্রিয়-গুলির নাম-রূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে । এই সমুদয়কেই প্রাণ বলে । মনকেও আবার প্রাণ বলে । অতএব দেখা গেল যে, প্রাণ একটা শক্তির নাম-স্বরূপ । তথাপি ইহাকে আমরা শক্তি নাম দিতে পারি না, কারণ, শক্তি কেবল ঐ প্রাণের এক বিকাশ মাত্র । ইহাই শক্তি ও গতি-বিশিষ্ট অন্যান্য সমুদয় স্বরূপে প্রকাশিত হইয়াছে । চিত্ত স্বরূপ হইয়া চতুর্দিক হইতে প্রাণকে আকর্ষণ করিয়া এই প্রাণ হইতেই ভিন্ন ভিন্ন জীবনী-শক্তির বিকাশ করিতেছে । উহা হইতে প্রথমতঃ, শরীর-রক্ষার কারণীভূত সমুদয় শক্তি ও অবশেষে চিন্তা, ইচ্ছা ও অন্যান্য সমুদয় শক্তি উৎপন্ন হইতেছে । এই প্রাণায়াম দ্বারা আমাদের সমুদয় শরীরের সমুদয় ভিন্ন ভিন্ন গতি ও শরীরের অন্তর্গত সমুদয় ভিন্ন ভিন্ন স্নায়বীর শক্তি প্রবাহ-গুলিকে বশে আনিতে পারি । আমরা প্রথমতঃ, ঐ গুলিকে উপলব্ধি ও সাক্ষাৎকার করি, অল্পে অল্পে উহাদের উপর ক্ষমতা লাভ করি—উহাদের বশীভূত করিতে কৃতকার্য হই । পতঞ্জলির পরবর্তী যোগীদিগের মতে শরীরের মধ্যে তিনটা প্রাণ-প্রবাহ আছে । একটিকে তাঁহারা ইড়া, অপরটিকে পিজলা, ও তৃতীয়টিকে সুষুম্না বলেন । তাঁহাদের মতে, পিজলা মেরুদণ্ডের দক্ষিণ দিকে, ইড়া বামদিকে আর ঐ মেরুদণ্ডের মধ্যদেশে শূন্য নালীরূপ সুষুম্নানালী একনালী আছে । তাঁহাদের মতে ইড়া ও পিজলা-নামক শক্তি-প্রবাহের প্রত্যেক মহুব্যমধ্যে প্রবাহিত হইতেছে, উহাদের সাহায্যেই আমরা জীবনযাত্রা নির্বাহ করিতেছি । সুষুম্না সকলের মধ্যেই আছে, কিন্তু অব্যক্ত-ভাবে, যোগীর তিতরই উহা ব্যক্তভাবে রহিয়াছে । তোমাদের স্মরণ রাখা উচিত যে, যোগী যোগসাধন-বলে আপনার দেহকে পরিবর্তিত করেন । তুমি বর্তমানে সাধন করিবে, ততই তোমার দেহ পরিবর্তিত হইয়া যাইবে ; সাধনের পূর্বে তোমার যেকোন শরীর ছিল, পরে আর

তাহা থাকিবে না। এ ব্যাপারটী আর্থোক্তিক নহে; ইহা বুদ্ধি দ্বারা ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে। আমরা যে কিছু নূতন চিন্তা করি, তাহাই যেন আমাদের মস্তিষ্কে একটি নূতন প্রণালী নির্মাণ করিয়া দেয়। ইহা হইতে বেশ বুঝা যায়, সহস্য-সম্ভাব এত দ্বিভিত্তীয়তার পক্ষপাতী কেন; সহস্যসম্ভাবই এই যে, উহা পূর্বাভূতি পথে ভ্রমণ করিতে ভাল বলে, কারণ, উহা অপেক্ষাকৃত সহজ। উদাহরণস্বৰূপে, যদি মনে করা যায়, যদি একটি সূচিক্রান্তরূপ আর মস্তিষ্ক উহার সম্মুখে একটি কোমল পিণ্ডস্বরূপ, তাহা হইলে দেখা যাইবে যে, আমাদের প্রত্যেক চিন্তাই মস্তিষ্কমধ্যে যেন একটি পথ প্রস্তুত করিয়া দিতেছে, আর মস্তিষ্কমধ্যস্থ ধূসর পদার্থটী যদি ঐ পথটীর চারি ধারে এক সীমা প্রস্তুত করিয়া না দেয়, তাহা হইলে ঐ পথটী বদ্ধ হইয়া যায়। যদি ঐ ধূসর-বর্ণ পদার্থটী না থাকিত, তাহা হইলে আমাদের কোনই স্বরণ-শক্তি থাকিত না—কারণ, স্বরণ-শক্তির অর্থ, পুরাতন পথে ভ্রমণ, একটি পূর্ব চিন্তাকে যেন পুনরুজ্জীবিত করা, পুনর্দৃষ্টি করা। হয়ত, তোমরা লক্ষ্য করিয়া থাকিবে, যখন আমি সর্বগমি-চিত্ত কতকগুলি বিষয় গ্রহণ করিয়া কিছু বলিতে প্রস্তুত হই, তখন তোমরা সহ-জেই আমার কথা-বলিতে পার, ইহার কারণ আর কিছুই নয়—এই চিন্তার পথ বা প্রণালী গুলি প্রত্যেকেরই মস্তিষ্কে বিদ্যমান আছে, কেবল ঐ গুলিতে পুনঃ পুনঃ প্রত্যাবর্তন করা আবশ্যক হয়, এই মাত্র। কিন্তু যখনই কোন নূতন বিষয় আমাদের সম্মুখে আইসে, তখন মস্তিষ্কের মধ্যে নূতন প্রণালী নির্মাণ আবশ্যক হয়; এই জন্য তত সহজে উহা বুঝা যায় না। এই জন্যই মস্তিষ্ক—সাহস্বেবেরা নয়, মস্তিষ্কই—অজ্ঞাতসারে এই নূতন প্রকার ভাব দ্বারা পরিচালিত হইতে প্রস্তুত থাকে। উহা যেন সবলে এই নূতন প্রকার ভাবের গতি-রোধ করিবার চেষ্টা করে। প্রাণ নূতন নূতন প্রণালী করিতে চেষ্টা করিতেছে, মস্তিষ্ক তাহা করিতে চিতেছে না। সাহস যে দ্বিভিত্তীয়তার এত পক্ষপাতী, তাহার শুধু কারণ ইহাই। মস্তিষ্কের মধ্যে এই প্রণালী গুলি বড় অল্প পরিমাণে আছে, আর প্রাণ-রূপ সূচিকা উহার ভিতর বড় অল্প-পরিমাণে এই পথগুলি প্রস্তুত করিয়াছে, মস্তিষ্ক ততই দ্বিভিত্তীয়তায় প্রায় হইবে, ততই উহা

নূতন প্রকার চিন্তা ও ভাবের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিবে। মানুষ বর্তমানে চিন্তা-শীল হয়, মস্তিষ্কের ভিতরের পঞ্চ-গুলি ততই অধিক ও জটিল হইবে, ততই সহজে নূতন নূতন ভাব-প্রবণ করিবে ও তাহা বুদ্ধিতে পারিবে। প্রত্যেক নূতন ভাব সম্বন্ধেও এইরূপ জানিবে। মস্তিষ্কে একটা নূতন ভাব আসিলেই মস্তিষ্কের ভিতর নূতন প্রণালী নির্মিত হইল। এই জন্য যোগ অভ্যাসের সময়, আমরা প্রথমে এত শারীরিক বাধা প্রাপ্ত হই। কারণ, যোগ সম্পূর্ণ-রূপ কতকগুলি নূতন-প্রকার চিন্তা ও ভাবসমষ্টি। এই জন্তই আমরা দেখিতে পাই যে, যন্ত্রের যে অংশ, প্রকৃতির আগতিক ভাব লইয়া বেশী নাড়াচাড়া করেন, তাহা সৰ্ব-সাধারণের গ্রাহ্য হয়, আর দর্শন অথবা মনোবিজ্ঞান, বাহ্য কেবল মানুষের আভ্যন্তরিক ভাগ লইয়া ব্যাপ্ত, তাহা সাধারণতঃ, লোকে তত গ্রাহ্যের মধ্যেই আনে না। আমাদের এই জগতের পরিভাষা স্বরূপ বাধা আবশ্যক ; সেই অনন্ত সত্য আমাদের ক্ষুদ্র জ্ঞানের মধ্যে দিয়া প্রকাশিত হইয়াই এই জগতের আকার ধারণ করিয়াছে। অনন্তের কিরূপ-ই আমাদের জ্ঞানের সম্মুখে প্রকাশিত হইয়াছে, উহাকেই আমরা জগৎ বলিয়া থাকি। তাহা হইলেই দেখা গেল যে, জগতের অতীত প্রদেশে এক অনন্ত সত্তা রহিয়াছে। ধর্ম এই উত্তর বিষয় অর্থাৎ এই ক্ষুদ্রপিণ্ড-বাহাকে আমরা জগৎ বলি, আর জগতের অতীত অনন্ত সত্তা, এই উত্তর লইয়াই ব্যাপ্ত। যে ধর্ম এই উত্তরের মধ্যে কেবল একটীকে লইয়াই ব্যাপ্ত, তাহা অবশ্যই অসম্পূর্ণ। ধর্ম এই উত্তর-বিষয়ক হওয়াই আবশ্যক। অনন্তের যে ভাগ আমাদের এই জ্ঞানের ভিতর দিয়া অনুভব করিতেছি, বাহা দেশ, কাল ও কার্য-কারণ-সম্বন্ধের ভিতর আসিয়া পড়িয়াছে, ধর্ম-শাস্ত্রের যে অংশ ইহার বিষয় লইয়া ব্যাপ্ত, তাহা আমাদের সহজে বোধ-গম্য হয়, কারণ, আমরা ত পূর্ব হইতেই উহার বিষয় জ্ঞাত আছি, আর এই জগতের ভাব অনন্ত-কাল হইতেই আমাদের পরিচিত। কিন্তু যে অংশ অনন্তের বিষয় লইয়া ব্যাপ্ত, তাহা আমাদের পক্ষে সম্পূর্ণ নূতন, সেই জন্য উহার চিন্তায় মস্তিষ্কের মধ্যে নূতন প্রণালী গঠিত হইতে থাকে, উহাতে সমুদয় শরীরটাই বেন উলটিয়া শীলটিয়া যায়; সেই জন্ত সাধনা।

করিতে গিয়া সাধারণ লোকে প্রথমটা যেন আপনাদের চিত্র-পরিচিত পথ হইতে বিচ্যুত হইয়া যায়। যথা-সম্ভব এই বিদ্য-বাধা গুলি বাহাতে না আইসে, তজ্জন্যই পতঞ্জলি এই সকল উপায় আবিষ্কার করিয়াছেন, বাহাতে আমরা উহাদিগের মধ্য হইতে বাছিয়া লইয়া বাহা আমাদের সম্পূর্ণ উপযোগী, তাহারই সাধন করিতে পারি।

বিষয়বস্তী বা প্রকৃতিরূপমা মনুষঃ স্থিতিনিবন্ধিনী । ৩৫ ॥

স্বত্রার্থ—যে সমাধিতে কতকগুলি অলৌকিক ইন্দ্রিয় বিষয়ের অনুভূতি হয়, তাহা মনের স্থিতির কারণ হইয়া থাকে।

ব্যাখ্যা—ইহা ধারণা অর্থাৎ একাগ্রতা হইতেই আপনা আপনি আসিতে থাকে; যোগীরা বলেন, যদি নাসিকাগ্রে মন একাগ্র করা যায়, তবে কিছু দিনের মধ্যেই অদ্বিত অগ্নি অনুভব করা যায়। জিহ্বা-মূলে এইরূপে মনকে একাগ্র করিলে, ঈশ্বর শব্দ শুনিতে পাওয়া যায়। জিহ্বাগ্রে এইরূপ করিলে দিব্য রসাস্বাদ হয়, জিহ্বা-মধ্যে-সংঘম করিলে বোধ হয়, যেন কি এক বস্তু স্পর্শ করিলাম। * তালুর মধ্যে সংঘমে দিব্যরূপ সকল দেখিতে পাওয়া যায়। যদি কেহ এই যোগের কিছু সাধন অবলম্বন করিয়াও উহার সত্যতার সন্দেহান-হয়, তখন কিছুদিন সাধনার পর এই সকল অনুভূতি হইতে থাকিলে আর তাহার সন্দেহ থাকিবে না, তখন সে অধ্যবসায়-সহকারে সাধন করিতে থাকিবে।

বিশোকা বা জ্যোতিষ্যতী । ৩৬ ॥

স্বত্রার্থ—শোক-রহিত জ্যোতিষ্মান পদার্থের ধ্যানের দ্বারা ও সমাধি হয়।

ব্যাখ্যা—ইহা আর এক প্রকার সমাধি। এইরূপ ধ্যান কর যে, হৃদয়ের মধ্যে যেন এক পদ্ম রহিয়াছে; তাহার কর্ণিকা অধোমুখী; উহার মধ্য দিয়া সুব্রহ্মা গিয়াছে; তৎপরে পুরক কর, পরে রেচক করিবার সময় চিন্তা কর যে, ঐ পদ্ম কর্ণিকার সহিত উর্দ্ধ-মুখ হইয়াছে, আর ঐ পদ্মের মধ্যে মহা-জ্যোতিঃ রহিয়াছে, ঐ জ্যোতির ধ্যান কর।

যাত-রাগ-বিবরণঃ কা চিত্তম্ । ৩৭ ॥

হৃত্বার্থ—অথবা যে হৃদয় সুন্দর ইজির-বিবরে, আসক্তি পরিভাষ্য করি-
য়াছে, তাহার ধ্যানের দ্বারাও চিত্ত স্থির হইয়া থাকে ।

ব্যাখ্যা—কোন সাধু পুরুষের কথা ধর । কোন মহাপুরুষ, বাহার প্রতি
তোমার খুব প্রীতি আছে, কোন সাধু, বাহাকে তুমি সম্পূর্ণরূপে অনাসক্ত
বলিয়া জান, তাহার হৃদয়ের বিষয় চিন্তা কর । বাহার অন্তঃকরণ সর্ববিষয়ে
অনাসক্ত, তাহার অন্তরের বিষয় চিন্তা কর ; ইহাতে তোমার অন্তঃকরণ শান্ত
হইবে । ইহা যদি করিতে সমর্থ না হও, তবে আর এক উপায় আছে ।

অপূর্ণিজ্ঞানাবলম্বনং বা । ৩৮ ॥

হৃত্বার্থ—অথবা নিজাকালে কখন কখন যে অপূর্ণ জ্ঞান লাভ হয়, তাহার
ধ্যান করিলেও চিত্ত প্রশান্ত হয় ।

ব্যাখ্যা—কখন কখন লোকে এইরূপ স্বপ্ন দেখে যে, তাহার নিকট দেব-
তারার আসিয়া কথাবার্তা কহিতেছে, সে যেন একরূপ ভাবাবেশে বিভোর হইয়া
রহিয়াছে । বায়ুর মধ্য দিয়া অপূর্ণ সঙ্গীত-ধ্বনি ভাসিতে ভাসিতে আসিতেছে,
যে তাহা শুনিতেছে । ঐ স্বপ্নাবস্থায় সে একরূপ বেশ আনন্দের ভাবে থাকে ।
আগরনের পর ঐ স্বপ্ন তাহার অন্তরে দৃঢ়-বদ্ধ হইয়া থাকে । ঐ স্বপ্নটিকে সত্য
বলিয়া চিন্তা কর, ইহা গইয়া ধ্যান কর । তুমি যদি ইহাতেও সমর্থ না হও,
তবে যে কোন পবিত্র বস্তু তোমার ভাল লাগে, তাহাই ধ্যান কর ।

কথাভিমতধ্যানাদ্ধা । ৩৯ ॥

হৃত্বার্থ—অথবা যে কোন জিনিষ তোমার নিকট ভাল বলিয়া বোধ হয়,
তাহারই ধ্যান করিবে ।

ব্যাখ্যা—অবশ্য ইহাতে এমন বুঝাইতেছে না যে, কোন অসৎ বিষয় ধ্যান
করিতে হইবে । কিন্তু যে কোন সৎ বিষয় তুমি ভাল বাস, যে কোন স্থান
তুমি খুব ভাল বাস, যে কোন দৃশ্য তুমি খুব ভাল খস, যে সকল ভাব তুমি খুব
ভাল বাস, বাহাতে তোমার চিত্ত একাগ্র হয়, তাহারই চিন্তা কর ।

পরমাণুপরমমহত্ত্বান্তেইস্য বশীকারঃ । ৪০ ॥

সূত্রার্থ—এইরূপ ধ্যান করিতে করিতে পরমাণু হইতে পরম বৃহৎ পদার্থে পর্য্যন্ত তাঁহার মন অব্যাহত গতি হয় ।

ব্যাখ্যা—মন এই অভ্যাসের দ্বারা অতি ক্ষুদ্র হইতে অতি বৃহত্তম বস্তু পর্য্যন্ত সহজে ধ্যান করিতে পারে । তাহা হইলেই এই মনোবৃত্তি প্রবাহ তলিও কীণতর হইয়া আইসে ।

কীণরন্তেরতিজাতন্যেব মণেগ্রহীত্বগ্রহণগ্রাহেয়

তৎস্বতদঙ্গনভাসমাপ্তিঃ । ৪১ ॥

সূত্রার্থ—যে যোগীর চিত্ত বৃত্তি গুলি এইরূপ কীণ হইয়া যায়, অর্থাৎ বশে আইসে, তাঁহার চিত্ত তখন যেমন দ্রুতক ভিন্ন ভিন্ন বর্ণবস্তুর সম্মুখে তৎসদৃশ আকার ধারণ করে, সেইরূপ গ্রহীতা, গ্রহণ ও গ্রাহ্য বস্তুত (অর্থাৎ আত্মা, মন ও বাহ্য বস্তুতে) একাগ্রতা ও একীভাব প্রাপ্ত হইবার যোগ্য হয় ।

ব্যাখ্যা—এইরূপ ক্রমাগত ধ্যান করিতে করিতে কি ফল লাভ হয় ? আমাদের অবশ্যই স্বরণ আছে যে, এক পূর্বে সূত্রে পতঞ্জলি ভিন্ন ভিন্ন প্রকার সমাধির কথা বর্ণনা করিয়াছেন । প্রথম সমাধি স্থল বিবরণ লইয়া, দ্বিতীয়টা সূক্ষ্ম বিবরণ লইয়া ; পরে ক্রমশঃ আরও সূক্ষ্মাসূক্ষ্ম বস্তু আমাদের সমাধির বিবরণ হয়, তাহাও পূর্বে কথিত হইয়াছে । আরও পূর্বে কথিত হইয়াছে, প্রথম প্রকারের সমাধিগুলিতে (এগুলি খুব উচ্চ সমাধি নয়) আমরা যেমন স্থল, তেমন, সূক্ষ্ম-বিবরণও সহজে ধ্যান করিতে পারি । এই সমাধিতে যোগী তিনটা বস্তু দেখিতে পান—গ্রহীতা, গ্রাহ্য ও গ্রহণ অর্থাৎ আত্মা, বিবরণ ও মন । তিন প্রকার ধ্যানের বিবরণ আমানিগদে দেওয়া হইয়াছে । প্রথমঃ, স্থল, বস্তু, শরীর বা ভৌতিক পদার্থ সমুদয়, দ্বিতীয়তঃ, সূক্ষ্ম বস্তুসমুদয়, যথা মন—চিত্ত । তৃতীয়তঃ, সূক্ষ্ম-বিশিষ্ট পুরুষ অর্থাৎ অহঙ্কার, ঠিক স্বরূপাবহিত পুরুষ মন । অভ্যাসের দ্বারা, যোগী এই সমুদয় ধ্যানের দৃঢ়-প্রতিষ্ঠ হইয়া থাকেন । তখন তাঁহার এতাদৃশী একাগ্রতা-শক্তি লাভ হয় যে, যখনই তিনি ধ্যান করেন, তখনই

অজ্ঞাত সমুদয় বস্তুকে যখন হইতে সরাইয়া দিতে পারেন। তিনি যে বিষয় ধ্যান করেন, সে বিষয়ের সহিত যেন এক হইয়া যান ; যখন তিনি ধ্যান করেন, তিনি যেন এক খণ্ড ক্ষটিক-ভুগু হইয়া যান ; পুষ্ণের নিকট ক্ষটিক থাকিলে, ঐ ক্ষটিক যেন পুষ্ণের সহিত একরূপ একীভূতই হইয়া যায়। যদি পুষ্ণটি লোহিত হয়, তবে ক্ষটিকটিও লোহিত দেখায়, যদি পুষ্ণটি নীল-বর্ণ-বিশিষ্ট হয়, তবে ক্ষটিকটিও নীল-বর্ণ-বিশিষ্ট দেখায়।

তত্র শব্দার্থজ্ঞানবিকটম্পঃ সঙ্কীর্ণাঃ সবিতৰ্কাঃ । ৪২ ॥

সূত্রার্থঃ—শব্দ, অর্থ ও তৎপ্রসূত জ্ঞান যখন মিশ্রিত হইয়া থাকে, তখনই তাহা সবিতর্ক অর্থাৎ বিতর্ক-যুক্ত সমাধি বলিয়া কথিত হয়।

ব্যাখ্যা—এখানে শব্দ অর্থে কল্পন, অর্থ—অর্থে যে প্রায়বীৰ্য-শক্তি-প্রবাহ ঊহাকে লইয়া ভিতরে চালিত করে, আর জ্ঞান অর্থে প্রতিক্রিয়া। আমরা এ পর্যন্ত যত প্রকার ধ্যানের কথা শুনিলাম, পঠিলি এ সকল গুলিকেই সবিতর্ক বগেন। ইহার পর তিনি আশ্বিনিগকে ক্রমশঃ আরও উচ্চ উচ্চ ধ্যানের কথা বলিবেন। এই সবিতর্ক সমাধি গুলিতে আমরা বিষয়ী ও বিষয় এ দুইটি সম্পূর্ণ-রূপে পৃথক রাখিয়া থাকি, উহা শব্দ, উহার অর্থ ও তৎপ্রসূত জ্ঞান-মিশ্রণে উৎপন্ন হয়। প্রথম;—বাহ-কল্পন—শব্দ ; উহা ইন্দ্রিয়-প্রবাহ দ্বারা ভিতরে প্রবাহিত হইলে তাহাকে অর্থ বলে। তৎপরে—চিত্তেতে এক প্রতিক্রিয়া প্রবাহ আইসে ; উহাকে জ্ঞান বলা যায়, কিন্তু এই তিনটির সমষ্টিকেই বাস্তবিক জ্ঞান বলে। আমরা এ পর্যন্ত যত প্রকার ধ্যানের কথা পাইয়াছি, তাহার সকল গুলিতেই এই মিশ্রণই ঘোর-রূপে প্রাপ্ত হইতেছি। ইহার পরে যে সমাধির কথা বলা হইবে, তাহা অপেক্ষাকৃত শ্রেষ্ঠ।

স্বত্বিপরিত্রকৌ স্বরূপশূন্যোবার্থামাত্রদাসা নির্বিতৰ্কাঃ । ৪৩ ॥

সূত্রার্থঃ—যখন স্বত্বি শুদ্ধ হইয়া যায়, অর্থাৎ স্বত্বিতে আর কোন গুণ-সম্পর্ক থাকে না, যখন উহা কেবল ধোয় বস্তুর অর্থ-মাত্র প্রকাশ করে, তাহাই তর্ক-শূন্য সমাধি।

ব্যাখ্যা—পূর্বের যে শব্দ, অর্থও জানেন কথা মলা হইরাছে, এই তিনটীর একত্রে অভ্যাস করিতে করিতে এখন এক সময় আইসে, যখন উহার আর মিশ্রিত হয় না। তখন আমরা অনায়াসে এই ত্রিবিধ ভাবকে অতিক্রম করিতে পারি। এক্ষণে প্রথমতঃ, এই তিনটী কি, আমরা তাহা বুঝিতে বিশেষ চেষ্টা করিব। এই চিন্তা রহিয়াছে, পূর্বের সেই হ্রদের উপহার কথা স্বরণ কর, হ্রদকে মনস্তত্ত্বের সহিত তুলনা করা হইরাছে, আর শব্দ 'অর্থাৎ' 'রাক্য' অর্থাৎ বস্তু-কল্পন যের উহার উপর একটি প্রবাহের স্তর আসিতেছে। তোমার নিজের মধ্যেই ঐ হির হ্রদ রহিয়াছে। মনে কর, আমি 'গো' এই শব্দটী উচ্চারণ করিলাম। যখনই উহা আমার কর্ণে প্রবেশ করিল, অমনি তৎসঙ্গেই তোমার চিন্তা-হ্রদে একটি প্রবাহ উথিত হইল। এক্ষণে ঐ প্রবাহটীতেই 'গো' এই শব্দ-সুচিত ভাবটী বুঝাইবে। আমরা ঐ ভাবকেই আকার বা অর্থ বলিয়া থাকি। তুমি যে মনে করিয়া থাক, আমি একটি 'গো' কে জানি, উহা কেবল তোমাদের মনোমধ্যস্থ একটি স্তরক মাত্র। উহা বাহ্যও আভ্যন্তর শব্দ-প্রবাহের প্রতিক্রিয়া-স্বরূপ উৎপন্ন হইয়া থাকে, ঐ শব্দের সঙ্গে সঙ্গে প্রবাহটীও নাশ হইয়া যায়। একটি বাক্য বা শব্দ বাস্তব প্রবাহ থাকিতে পারে না। অবশ্য, তোমার মনে এরূপ উদয় হইতে পারে যে, 'যখন কেবল 'গো' টীর বিষয় চিন্তা কর, অথচ বাহির হইতে কোন শব্দ কর্ণে না আইসে, তখন শব্দ থাকে কোথায়? তখন ঐ শব্দ তুমি নিজে নিজেই করিতে থাক। তুমি তখন নিজের মনে মনেই 'গো' এই শব্দটি আস্তে আস্তে বলিতে থাক, তাহা হইতে তোমার অন্তরে একটি প্রবাহ আসিয়া থাকে। শব্দ উদ্ভেজিত না করিলে এইরূপ প্রবাহ আসিতেই পারে না; যখন বাহির হইতে ঐ উদ্ভেজনা না আইসে, তখন ভিতর হইতেই উহা আইসে। আর যখন শব্দটী থাকে না, তখন প্রবাহটীও থাকে না। তবে কি অবশিষ্ট থাকে? তখন ঐ প্রতিক্রিয়া-কল-মাত্র অবশিষ্ট থাকে, উহাই জ্ঞান। এই তিনটী আমাদের মনে এক হ্রদ-স্বরূপ হইরাছে যে, আমরা উহা-দ্বিগত পৃথক করিতে পারি না। যখনই শব্দ আইসে, তখনই ইন্দ্রিয়গণ কল্পিত হইতে থাকে, আর প্রবাহ সকল প্রতিক্রিয়া-স্বরূপে উৎপন্ন হইয়া থাকে, উহার

একটির পর আর একটী এত দীর্ঘ আশিরা থাকে যে, উহাদের মধ্যে একটী হইতে আর একটীকে বাহিরা লওয়া অতি দুর্বৃত্তি; এখানে যে লক্ষ্যবিরুদ্ধতা হইল, তাহা দীর্ঘকাল অভ্যাস করিলে পর সমুদয় সংস্কারের আধার-ভূমি স্থিতি তৎক হইয়া যায়, তখনই আমরা উহাদের মধ্যে একটী হইতে অপরটীকে গৃহক করিতে পারি, ইহাকেই নির্বিকল সমাধি বলে।

এতদৈব সবিতারা নির্বিকারা চ সূক্ষ্মবিষয়া ব্যাখ্যাতাঃ। ৪৪।

সূত্রার্থ।—পূর্বেকৃত সূত্র-দ্বয়ে যে সবিতার ও নির্বিকার সমাধি-দ্বয়ের কথা বলা হইল, তদ্বারাই সবিতার ও নির্বিকার উভয় প্রকার সমাধি, বাহ্যের বিষয় সূক্ষ্মতর, তাহাদেরও ব্যাখ্যা করা হইল।

ব্যাখ্যা—এখানে পূর্বের ন্যায় বুঝিতে হইবে। কেবল পূর্বেকৃত দুইটী ধ্যানের বিষয় স্থল, এখানে ধ্যানের বিষয় সূক্ষ্ম।

সূক্ষ্মবিষয়ত্বকালিন্দ-পর্যাকলানম্। ৪৫।

সূত্রার্থ।—সূক্ষ্ম-বিষয়ের অন্ত প্রধান পর্য্যাক্ত।

ব্যাখ্যা—ভূত-গুলি ও তাহা হইতে উৎপন্ন সমুদয় বস্তুকে স্থল বলে। সূক্ষ্ম বস্তু তদ্ব্যাজী হইতে আরম্ভ হয়। ইন্দ্রিয়, মন (অর্থাৎ সাধারণ ইন্দ্রিয়, সমুদয় ইন্দ্রিয়ের-সমষ্টি-স্বরূপ) অহঙ্কার, মহতত্ত্ব, (বাহ্য সমুদয় ব্যক্ত-জগতের কারণ) সব, রজঃ ও তমের সাম্যাবস্থা-রূপ প্রধান, প্রকৃতি অথবা অব্যাক্ত, ইহারা সমুদয়ই সূক্ষ্ম বস্তুর অন্তর্গত। পূর্বব অর্থাৎ আত্মাই কেবল ইহার ভিতর পড়েন না।

তা এব সবীজঃ সমাধিঃ। ৪৬।

সূত্রার্থ—এই সকল গুলিই সবীজ সমাধি।

ব্যাখ্যা—এই সমাধি-ভূমিতে পূর্ব-কর্মের সীল নাশ হয় না। অতরায়, উদ্বারা মুক্তি বিতে পারে না, তবে উহাদের দ্বারা কি হয়? তাহা পঞ্চাঙ্গিকিত: সূত্র-গুলিতে ব্যক্ত হইয়াছে।

নির্বিকার-টৈবশারদেহস্যাম-প্রমাণঃ। ৪৭।

স্বত্বার্থ'।—যখন নির্বিচার সমাধি বিশেষ-রূপে স্থিতি-প্রাপ্ত হয়, তখনই চিত্ত সম্পূর্ণ-রূপে স্থির হইয়া যায়।

তত্র ঋতন্তরা প্রজ্ঞা । ৪৮ ॥

স্বত্বার্থ।—উহাতে যে জ্ঞান-লাভ হয়, তাহাকে ঋতন্তরা অর্থাৎ সত্য-পূর্ণ জ্ঞান বলে।

ব্যাখ্যা।—পর-সূত্রে ইহা ব্যাখ্যাত হইবে।

০ অত্যনুমানপ্রজ্ঞাভীর্মানাতরা বিশেষত্বাৎ । ৪৯ ॥

স্বত্বার্থ।—যে জ্ঞান বিশ্বস্ত-জনের বাক্য ও অনুমান হইতে লব্ধ হয়, তাহা সাধারণ-বিষয়-জনিত। যে সকল বিষয় আগম ও অনুমান-জ্ঞান জ্ঞানের গোচর নহে, তাহারাই এই যে সমাধির কথা পূর্বে বলা হইয়াছে, তাহার প্রকাশ্য।

ব্যাখ্যা।—ইহার তাৎপর্য্য এই যে, আমরা সাধারণ-বস্তু-বিষয়ক জ্ঞান প্রত্যক্ষানুভব, তদুপস্থাপিত অনুমান ও বিশ্বস্ত-লোকের বাক্য হইতে প্রাপ্ত হই। 'বিশ্বস্ত লোক' অর্থে যোগীরা ঋষি-দিগকে লক্ষ্য করিয়া থাকেন, ঋষি অর্থে বেদ-বর্ণিত-ভাব-গুলির দ্রষ্টা অর্থাৎ ঋষীরা সেইগুলিকে সাক্ষাৎ করিয়াছেন। তাঁহাদের মতে শাস্ত্রের প্রামাণ্য কেবল এই জন্য যে, তাহার বিশ্বস্ত লোকের বাক্য। শাস্ত্র বিশ্বস্ত লোকের বাক্য হইলেও তাঁহারা বলেন, শুদ্ধ শাস্ত্র আমাদিগকে সত্য অনুভব করাইতে কখনই সক্ষম নহে। আমরা সমুদয় বেদ-পাঠ করিলাম, তথাপি আধ্যাত্মিক তত্ত্বের অনুভূতি কিছুমাত্র হইল না। কিন্তু যখন আমরা সেই শাস্ত্রোক্ত সাধন-প্রণালী অনুসারে কার্য্য করি, তখনই আমরা এমন এক অবস্থায় উপনীত হই, যথার যুক্তিও যাইতে পারে না, যেখানে প্রত্যক্ষ, অনুমান অথবা অপরের বাক্যের কোন কার্য্য-কারিত্ব বা প্রামাণ্য থাকে না। এই সূত্রদ্বারা ইহাই প্রকাশিত হইয়াছে যে, প্রত্যক্ষ করাই যথার্থ ধর্ম্ম, ধর্ম্মের উত্থাই সার, আর অবশিষ্ট বাহ্য কিছু, যথা ধর্ম্ম-বক্তৃতা-প্রবণ অথবা ধর্ম্ম-পুস্তক-পাঠ অথবা বিচার কেবল ঐ পথের জন্য প্রস্তুত হওয়া মাত্র। উহা প্রকৃত ধর্ম্ম নহে। কেবল কোন মতে সার দেখরা বা না দেখরা ধর্ম্ম নহে। বৌদ্ধদিগের ক্রমব্রতের প্রধান ভাব এই যে, যেমন

ইঞ্জিয়-বিষয়ের সহিত আমাদের সাক্ষাৎ সম্বন্ধ ঘটনা হয়, ধর্ম ও তৎসং
প্রত্যক্ষ করা যাইতে পারে, বরং উহা আরো উজ্জ্বলতর-রূপে অনুভূত হইতে
পারে—ঈশ্বর, আত্মা প্রভৃতি ঐশ্বরের যে সকল প্রতিপাদ্য সত্য আছে, বহি-
রীঞ্জিয় দ্বারা উহাদের প্রত্যক্ষ হইতে পারে না। চক্ষুদ্বারা আমি ঈশ্বরকে
দেখিতে পাই না অথবা হস্তদ্বারা স্পর্শ করিতে পারি না, আর ইহাও আমি
যে, বিচার আমাদিগকে ইঞ্জিয়ের অতীত প্রদেশে লইয়া যাইতে পারে না।
উহা আমাদিগকে সম্পূর্ণ অনিশ্চিত প্রদেশে ফেলিয়া দিয়া চলিয়া যায়। সমস্ত
জীবন বিচার কর না কেন, তাহা, ফল কি হইবে? আধ্যাত্মিক তত্ত্ব প্রমাণ
বা অপ্রমাণ কিছুই করিতে পারিবে না। এইরূপ বিচার তৎসং সহস্রবর্ষ
ধরিয়া করিয়া আসিতেছে। আমরা যাহা সাক্ষাৎ অনুভব করিতে পারি,
তাহাই ভিত্তি-স্বরূপ করিয়া সেই ভিত্তির উপর যুক্তি, বিচারাদি করিয়া থাকি।
অতএব ইহা স্পষ্টই বোধ হইতেছে যে, যুক্তিকে এই বিষয়ানুভূতি-রূপ গভীর
ভিত্তির ভ্রমণ করিতে হইবেই, হইবে। উহা তাহার উপর আর যাইতে পারে
না, সুতরাং, যাহা কিছু আধ্যাত্মিক তত্ত্ব অনুভব করিতে হইবে, সমুদয়ই আমা-
দের ইঞ্জিয়ের অতীত প্রদেশে। যোগীরা বলেন, মানুষ ইঞ্জিয়ের প্রত্যক্ষ
ও বিচার-শক্তি উভয়কেই অতিক্রম করিতে পারে। মানুষ বুদ্ধির অতীত
প্রদেশে যাইতে পারে এবং এই শক্তি প্রত্যেক প্রাণীতে, প্রত্যেক জন্তুতে
অন্তর্নিহিত আছে। যোগাভ্যাসের দ্বারা এই শক্তি জাগরিত হয়। তখন
মানুষ বিচারের গভীর পার হইয়া গিয়া তর্কের অগম্য বিষয়-সমূহ প্রত্যক্ষ
করে।

তত্ত্বঃ সংস্কারোহিন্যসংস্কারপ্রতিবন্ধী । ৫০ ॥

মূত্রার্থঃ—এই সমাধি-জাত সংস্কার অজ্ঞাত সংস্কারের প্রতিবন্ধী হয় অর্থাৎ
অন্যান্য সংস্কারকে আর আসিতে দেয় না।

ব্যাখ্যা—আমরা পূর্ব পূর্ব মূত্র দেখিয়াছি যে, সেই জ্ঞানাতীত ভূমিতে
যাইবার একমাত্র উপায়—একাগ্রতা। আমরা আরো দেখিয়াছি, পূর্ব-
সংস্কার-গুলিই কেবল আমাদিগের ঐ প্রকার একাগ্রতা-লাভের প্রতিবন্ধক।

ভোমরা সকলেই লক্ষ্য করিয়াছে যে, বখনই ভোমরা মনকে একাগ্র করিতে চেষ্টা কর, তখনই ভোমাদের নানাপ্রকার চিন্তা আইসে। বখন ঈশ্বর-চিন্তা করিতে চেষ্টা কর, ঠিক সেই সময়েই ঐ সকল সংস্কার জাগিয়া উঠে। অন্য সময়ে তাহারা তত প্রবল থাকে না, কিন্তু বখনই উহাদিগকে তাড়াইবার চেষ্টা কর, তখনই উহারা নিশ্চয়ই আসিবে, ভোমার মনকে যেন একেবারে ছাইরা ফেলিবে। ইহার কারণ কি? এই একাগ্রতা অভ্যাসের সময়েই ইহার প্রবল হয় কেন? ইহার কারণ এই, তুমি বখনই উহাদিগকে দমন করিবার চেষ্টা করিতেছ, তখনই উহারা উহাদের সমুদয় বল প্রকাশ করে। অন্যান্য সময়ে তাহারা ওরূপভাবে বল প্রকাশ করে না। চিন্তের কোন স্থানে উহারা জড় হইয়া রহিয়াছে। এ সকল পূর্ব-সংস্কারের সংখ্যাই বা কত! উহারা যেন ব্যাঘ্রের ন্যায় লক্ষ্য প্রদান করিয়া আক্রমণের জন্য প্রস্তুত হইয়াই রহিয়াছে। ঐ গুলিকে প্রতিরোধ করিতে হইবে, বাহাতে আমরা যে ভাবটী স্বদরে রাখিতে ইচ্ছা করি, কেবল সেইটিই আইসে, অপরাপর সমুদয় ভাব গুলি চলিয়া যায়। তাহা না হইয়া তাহারা ঐ সময়েই আসিবার চেষ্টা করিতেছে। সংস্কার-সমূহের এইরূপ মনের একাগ্রতা-শক্তিকে বাধা দিবার ক্ষমতা আছে। সুতরাং যে সমাধির কথা এই মাত্র বলা হইল, উহা অভ্যাস করা বিশেষ আবশ্যিক; কারণ, উহার ঐ সংস্কার গুলিকে বাধা দিবার ক্ষমতা আছে। এইরূপ সমাধির অভ্যাসের দ্বারা যে সংস্কার উদ্ভিত হইবে, তাহা ঐক প্রবল হইবে যে, তাহা অন্যান্য সংস্কারের কার্য বন্ধ করিয়া তাহাদিগকে বশীভূত করিয়া রাখিবে।

তস্যাপি নিরোধে সৰ্ব্বনিরোধাদ্বিৰীক্ষঃ সমাধিঃ । ৫১ ॥

হুজুরি।—তাহার (অর্থাৎ যে সংস্কার অন্যান্য সমুদয় সংস্কারকে অবরুদ্ধ করে) তাহারও অবরোধ করিতে পারিলে নিরীক সমাধি আসিরা উপস্থিত হয়।

ব্যাক্য।—ভোমাদের অবস্থা স্বরূপ আছে, আমাদের জীবনের চরম লক্ষ্য এই আত্মাকে লক্ষ্য উপলব্ধি করা। আমরা আত্মাকে উপলব্ধি করিতে

পারি না, কারণ, উহা প্রকৃতি, মন ও শরীরের সহিত মিশ্রিত হইয়া পড়িয়াছে । অত্যন্ত অজ্ঞানী আপনার দেহকেই আত্মা বলিয়া মনে করে । তাহা অপেক্ষা একটু উন্নত লোকে মনকেই আত্মা বলিয়া মনে করে, কিন্তু ইহাদের উভয়েই ভ্রমে পড়িয়াছেন । আত্মা এই সকল উপাধির সহিত মিশ্রিত হন কেন ? চিন্তিতে এই নানা প্রকার তরঙ্গ উদ্ভূত হইয়া আত্মাকে আবৃত করে, আমরা কেবল এই তরঙ্গ-গুলির ভিতর দিয়াই আত্মার কিঞ্চিৎ প্রতিবিম্ব-মাত্র দেখিতে পাই । যদি ক্রোধ-বৃত্তি-রূপ প্রবাহ উদ্ভূত হয়, তবে আমরা আত্মাকে ক্রোধ-যুক্ত অবলোকন করি ; বলিয়া থাকি, আমি রুষ্ট হইয়াছি । যদি প্রেমের এক তরঙ্গ চিন্তে উদ্ভূত হয়, তবে ঐ তরঙ্গে আপনাকে প্রতিবিম্বিত দেখিয়া মনে করি যে, আমি ভাল বানিতেছি । যদি দুর্বলতা-রূপ-বৃত্তি আসিয়া উদ্ভূত হয়, তবে উহাতে আপনাকে প্রতিবিম্বিত করিয়া মনে করি, আমি দুর্বল । এই সকল ভিন্ন ভিন্ন ভাব-সমূহ নানা প্রকার পূর্ব-সংস্কার হইতে উদ্ভূত হইয়া আত্মার স্বরূপকে আবরণ করে—চিত্ত-হ্রদে যতদিন পর্যন্ত একটিও প্রবাহ আছে, ততদিন আত্মার প্রকৃত-স্বরূপ দেখা যাইবে না । যতদিন না সমুদ্রর প্রবাহ একেবারে উপশান্ত হইয়া যাইতেছে, ততদিন আত্মার প্রকৃত-স্বরূপ কখনই প্রকাশিত হইবে না ; এই কারণেই পতঞ্জলি প্রথমে এই প্রবাহ-স্বরূপ বৃত্তি-গুলি কি, তাহা জানাইয়া, দ্বিতীয়তঃ, উহাদিগকে দমন করিবার সর্বশ্রেষ্ঠ উপায় শিক্ষা দিলেন—তৃতীয়তঃ, এই শিক্ষা দিলেন যে, একটা প্রবাহকে এত দূর প্রবল করিতে হইবে, যাহাতে অপর তরঙ্গ-গুলি একেবারে লুপ্ত হইয়া যায়—ঠিক যেন একটা বৃহৎ অগ্নিরাশি, ক্ষুদ্র অগ্নি-কণা-গণকে গ্রাস করে—তখন কেবল একটা প্রবাহ-মাত্র অবশিষ্ট থাকিবে । একরূপ হইলে উহাকেও নিবা-রণ করা সহজ হইবে, আবার ঐ তরঙ্গটা চলিয়া গেলে এই সমাধি নিকর্ষ-রূপে পরিণত হইবে । তখন আর কিছুই থাকিবে না, আত্মা নিজ স্বরূপে, নিজ মহিমায় অবস্থিত হইবেন । আমরা তখনই জানিতে পারিব যে, আত্মা মিশ্র-পদার্থ নহেন, উনিই জগতে একমাত্র নিত্য অমিশ্র পদার্থ, স্তব্ধতা, উদার—জন্মও নাই, মৃত্যুও নাই—উনি অমর, অবিদ্যমান, নিত্য-চৈতন্য-সত্তা-স্বরূপ ।

দ্বিতীয় অধ্যায় ।

সাধন-পাদ ।

তপঃস্বাধ্যায়ৈশ্বর্যপ্রদানানি ক্রিয়াযোগঃ । ১৷

স্বার্থ।—তপসা, অধ্যায়-শাসন-পাঠ ও ঈশ্বরে সমুদয় কর্ম-ফল সমর্পণকে ক্রিয়াযোগ কহে ।

ব্যাখ্যা—পূর্ব অধ্যায়ে যে সকল সমাধির কথা বলা হইয়াছে, তাহা লাভ করা অতি দুর্ঘট । এই জন্য আত্মদিগকে অল্পে অল্পে অভ্যাস করিতে হইবে । ইহার প্রথম নোপানকে ক্রিয়া-যোগ বলে । এই ক্রিয়াযোগ শব্দের শব্দার্থ—কর্ম দ্বারা যোগের দিকে আগ্রসর হওয়া । আমাদের ইন্দ্রিয়-গুলি যেন অশব্দ-রূপ, মন তাহার প্রগ্রহ (রশ্মি বা লাগাম), বুদ্ধি সাক্ষি, আত্মা সেই রথের আরোহী, এই শরীর রথ-স্বরূপ । মায়ুষের আত্মা, যিনি গৃহস্থানী, তিনি রাজা-স্বরূপে এই রথে বসিয়া আছেন । যদি অশব্দ অতিশয় প্রবল হয়, রশ্মি দ্বারা সংযত না থাকিতে চায়, আর যদি বুদ্ধি-রূপ সাক্ষি ঐ অশব্দ-পক্ষকে কিরূপে সংযত করিতে হইবে, তাহা না জানে, তবে এই রথের পক্ষে মহা বিপদ উপস্থিত হইবে । পক্ষান্তরে, যদি ইন্দ্রিয়-রূপ অশব্দ-গণ উত্তম-রূপে সংযত থাকে, আর মন-রূপ রশ্মি বুদ্ধি-রূপ সাক্ষির হস্তে দৃঢ়-রূপে ধৃত থাকে, তবে ঐ রথ ঠিক উদ্যোগ সম্বন্ধে হানে পৌছিতে পারে । এক্ষণে এই উপন্যাস শব্দের অর্থ কি, বুঝিতে পারা যাইবে । উপন্যাস শব্দের অর্থ—এই শরীর ও মনকে শাসন করিবার সমস্ত খুব দৃঢ়-ভাবে রশ্মি ধরিয়া থাকা ও শরীরকে তাহার ইচ্ছা-মত কার্য্য করিতে না দিয়া আত্ম-বশে রাখা, তৎপরে, পাঠ বা স্বাধ্যায়—এ স্থলে পাঠ অর্থে কি বুঝিতে হইবে ? নাটক, উপন্যাস বা গল্পের পুস্তক পাঠ নয়—যে বাক্য

গ্রহে আত্মার মুক্তি কিসে হয়, শিকার দেয়, সেই সকল গ্রন্থ-পাঠ । আবার স্বাধ্যায় বলিতে তর্ক বা বিচারাত্মক পুস্তক পাঠ বুঝিতে হইবে না । ইহা বুঝিতে হইবে যে, যিনি যোগী, তিনি বিচারাত্মকিরিয়া তৃপ্ত হইয়াছেন ; আর তাঁহার বিচারে ক্রটি নাই । তিনি পাঠ করেন, কেবল তাঁহার ধারণাগুলি দৃঢ় করিবার জন্য । হুই প্রকার শাস্ত্রীয় জ্ঞান আছে, এক প্রকারের নাম বাদ (যাহা তর্ক-যুক্তি ও বিচারাত্মক) ও দ্বিতীয়—সিদ্ধান্ত (মীমাংসাত্মক) । অজ্ঞানাবস্থায় লোকে প্রথমোক্ত প্রকার শাস্ত্রীয়-জ্ঞানানুশীলনে প্রবৃত্ত হন, উহা তর্ক-যুদ্ধ-স্বরূপ—প্রত্যেক বস্তুর সম্বন্ধি দেখিয়া বিচার করা ; এই বিচার শেষ হইলে তিনি কোন এক মীমাংসায় উপনীত হন । কিন্তু শুধু সিদ্ধান্তে উপনীত হইলে চলিবে না । এই সিদ্ধান্ত-বিষয়ে মনের ধারণা প্রগাঢ় করিতে হইবে । শাস্ত্র অনন্ত, সময় সংক্ষিপ্ত, অতএব জ্ঞান-লাভের শুণুকোশল এই যে, সকল বস্তুর সার-ভাগ গ্রহণ করা উচিত । এই সার-টুকু লইয়া ঐ উপদেশ-মত জীবন-অর্পণ করিতে চেষ্টা কর । ভারতবর্ষে প্রাচীন কাল হইতে একটা উপমা প্রচলিত আছে, তাহা এই যে, যদি তুমি কোন হংসের সম্মুখে একপাত্র জল-মিশ্রিত দুগ্ধ ধর, তবে সে সমুদয় দুগ্ধ টুকু পান করিবে, জলটুকু কেলিয়া রাখিবে । এইরূপে জ্ঞানের যে টুকু প্রয়োজনীয় অংশ, তাহা গ্রহণ করিয়া অসার ভাগ টুকু আমাদিগকে কেলিয়া দিতে হইবে । প্রথম অবস্থায় এই বুদ্ধির পরিচালনা আবশ্যক করে । অন্ধ-ভাবে কিছুই গ্রহণ করিলে চলিবে না । তবে যিনি যোগী, তিনি এই তর্ক যুক্তির অবস্থা অতিক্রম করিয়া একটা পর্তত-বৎ অচল দৃঢ় সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন । তাঁহার তখন একমাত্র উদ্দেশ্য হয় যে, ঐ সিদ্ধান্তটীতে দৃঢ়-প্রত্যয় হওয়া । তিনি বলেন, বিচার করিও না ; যদি কেহ জোর করিয়া তোমার সহিত তর্ক করিতে আইসে, তুমি তর্ক না করিয়া চূপ করিয়া থাকিবে । কোন তর্কের উত্তর না দিয়া আপন ভাবে থাকিবে, কারণ, তর্কের দ্বারা কেবল মন চঞ্চল হয় মাত্র । ঐ তর্কের প্রয়োজন ছিল, কেবল বুদ্ধিকে সতৈজ কর ; তাহাই এখন সম্পন্ন হইয়া গেল, তখন আর মস্তককে বৃথা চঞ্চল করিবার প্রয়োজন কি ? ঐ বুদ্ধি একটা

দুর্বল যন্ত্র মাত্র, উহা কেবল আমাদিগকে ইঞ্জিয়ার গভীর ভিতরের জ্ঞান দিতে পারে মাত্র। যোগীর উদ্দেশ্য, ইঞ্জিয়াতীত প্রদেশে যাওয়া, স্মৃতরাং, তাহার পক্ষে বুদ্ধি-চালনার আর কোন প্রয়োজন থাকে না। তিনি এই বিষয়ে দৃঢ়-নিশ্চিত হইয়াছেন, স্মৃতরাং, তিনি আর তর্ক করেন না। কারণ, তর্ক করিতে গেলে মন যেন সমতা-চ্যুত হইয়া পড়ে, চিত্তের মধ্যে যেন বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হয়; আর চিত্তের এই রূপ বিশৃঙ্খলা তাহার পক্ষে বিঘ্নমাত্র। এই সমুদয় তর্ক, বুদ্ধি বা বিচার-পূর্বক তত্ত্বাবেষণ 'কেবল প্রথম শিক্ষার্থীর পক্ষে'। ইহা হইতে আরও উচ্চতর তত্ত্ব-সমূহ রহিয়াছে। সমুদয় জীবনটাই কেবল বিদ্যালয়ের বালকের ন্যায় বিবাদ বা বিচার-সমিতি লইয়াই পর্যাপ্ত নহে। ঈশ্বরে কর্ম-ফল অর্পণ, অর্থে, ঐ কর্মের জন্য নিজে কোন-রূপ প্রশংসা বা নিন্দা না লইয়া এই দুইটিই ঈশ্বরে সমর্পণ করিয়া নিজে শাস্তিতে অবস্থিতি করা বুঝায়।

স সমাধি-ভাবনার্থঃ ক্লেশ-তনু-করণার্থশ্চ । ২ ॥

সূত্রার্থ—ঐঞ্জিয়া-যোগের প্রয়োজন, সমাধি অভ্যাসের সুবিধা ও ক্লেশ-জনক বিষ-সমুদয়কে কমান্বিতা আনা।

ব্যাখ্যা—আমরা অনেকেই মনকে আত্মরে ছেলের মত করিয়া ফেলিয়াছি। উহা যাহা চায়, তাহাই দিয়া থাকি, এই জন্য পূর্বে যে তপস্যার কথা বলা হইয়াছে, তাহার সর্বদা অভ্যাস আবশ্যিক, যাহাতে মনকে সংযত করিয়া নিজের বশীভূত করা যায়। এই সংযমের অভাব হইতেই যোগীর সমুদয় বিষ উপস্থিত হইয়া থাকে। উহাকে কেবল ঐ পূর্বোক্ত নান প্রকার উপায় দ্বারা তাহার নিজের কার্য্য করিতে না দিয়া সংযম করিয়াই নিবারণ করা ধাইতে পারে।

অবিদ্যান্মিতারাগদ্বेषাভিনিবেশাঃ ক্লেশাঃ । ৩ ॥

সূত্রার্থ—অবিদ্যা, অন্মিতা, রাগ, দ্বেষ ও অভিনিবেশ ইহারাই ক্লেশ।

ব্যাখ্যা—ইহারাই পঞ্চ-ক্লেশ, ইহার পঞ্চবন্ধন-স্বরূপে আমাদিগকে এই সংসারে বদ্ধ করিয়া রাখে। অবশ্য, অবিদ্যাই ঐ অবশিষ্ট সমুদয় গুণের জননী স্বরূপ। ঐ অবিদ্যাই আমাদের হৃৎথের একমাত্র কারণ। আর তাহার শক্তি আছে যে, আমাদিগকে এইরূপ হৃৎথের রাখে? আত্মা নিত্য আনন্দ-স্বরূপ,

ইহাকে অজ্ঞান, ভ্রম, মায়া ব্যতীত আর কিসে দৃঃখিত করিতে পারে ? আত্মার এই সমুদয় দৃঃখই কেবল ভ্রম-মাত্র ।

অবিদ্যা ক্ষেত্রমুক্তরেয়াঃ প্রমুণ্ডতনুবিচ্ছিন্নোদারানাম্ । ৪ ॥

হৃত্বার্থ—অবিদ্যাই এই পুচ্চাচ্ছন্ন সমুদয়ের উৎপাদক ক্ষেত্র-স্বরূপ । উহার কখন লীন-ভাবে, কখন স্কন্ধ-ভাবে, কখন অন্য বৃত্তি-দ্বারা বিচ্ছিন্ন অর্থাৎ অভিত্তৃত হইয়া, কখন বা প্রকাশ থাকে ।

ব্যাখ্যা—কেবল সংস্কারই ইহাদের কারণ, আর এই সংস্কারগুলি ভিন্ন ভিন্ন পরিমাণে মানব-মনে অবস্থিতি করিয়া থাকে । প্রথমতঃ, যে গুলি প্রমুণ্ড-ভাবে থাকে, তাহাদিগের কথা বুঝিয়া দেখ । তোমরা অনেক সময় ‘শিশু-তুল্য নিরীহ’, এই বাক্য শুনিয়া থাক—কিন্তু এই শিশুর ভিতরেই হয়ত দেবতা বা অশুরের ভাব রহিয়াছে । ঐ ভাব ক্রমশঃ প্রকাশ পাইবে । যোগীর হৃদয়ে এই পূর্ণ সংস্কার গুলি তনু-ভাবে থাকে । ইহার তাৎপর্য্য এই, উহার খুব স্কন্ধ-অবস্থায় থাকে, তিনি উহাদিগকে দমন করিয়া রাখিতে পারেন । তাঁহার উহাদিগকে ব্যক্ত হইতে না দিবার শক্তি আছে । বিচ্ছিন্ন অর্থে, কতকগুলি সংস্কার আর কতকগুলি সংস্কারকে কিছুকালের জন্য আচ্ছন্ন করিয়া রাখে । কিন্তু যখনই ঐ আচ্ছন্ন-কারী কারণগুলি চলিয়া যায়, তখনই আবার উহার প্রকাশ হইয়া পড়ে । শেষ অবস্থাটির নাম উদার । ঐ অবস্থায় সংস্কার গুলি উপযুক্ত সহায়তা পাইয়া শুভ বা অশুভ-রূপে খুব প্রবল-ভাবব্যবহার্য্য করিতে থাকে ।

অনিত্যশ্চিৎকুংখানাত্মসু নিত্যশ্চিন্মুখাত্মাতিরবিজ্ঞা । ৫ ॥

হৃত্বার্থ—অনিত্য, অপবিত্র, দৃঃখকর ও আত্মা ভিন্ন পদার্থে যে নিত্য, শুচি, স্মৃৎকর ও আত্মা বলিয়া ভ্রম হয়, তাহাকে অবিদ্যা বলে ।

ব্যাখ্যা—এই সমুদয় সংস্কারগুলির একমাত্র কারণ, অজ্ঞান । আমাদের প্রথমে জানিতে হইবে, এই অজ্ঞান কি ? আমরা সকলেই মনে করি, “আমি শরীর,” শুদ্ধ জ্যোতির্শ্রম্য নিত্য আনন্দ-স্বরূপ আত্মা নহি । ইহাই অজ্ঞান । আমরা মানুষকে শরীর বলিয়া ভাবি এবং তাঁহাকে শরীরই দেখি, ইহাই মহা ভ্রম ।

দৃগ্দর্শনশক্তোরেকাত্মতৈবাস্মিতা । ৬ ॥

স্বার্থ—দ্রষ্টা ও দর্শনশক্তির একীভাবই অস্মিতা ।

ব্যাখ্যা—আত্মাই যথার্থ দ্রষ্টা, তিনি শুদ্ধ, নিত্য-স্বাধীন, অনন্ত ও অমর । আর উঁহার ব্যবহার্য যন্ত্র কি কি ? চিত্ত বা মনোবৃত্তি, বুদ্ধি অর্থাৎ নিশ্চয়-ম্বিকা শক্তি, মন ও ইন্দ্রিয়গণ, এইগুলি উঁহার যন্ত্র । বাহ্য জগত দেখিবার জন্য এই গুলি তাঁহার উপায়-স্বরূপ, আর যখন এই গুলি আত্মার সহিত এক বলিয়া প্রতীয়মান হয়, তখনই তাহাকে অস্মিতা বা অহঙ্কার-রূপ অজ্ঞান বলে । আমরা বলিয়া থাকি, “আমি চিত্ত-বৃত্তি” “আমি কষ্ট হইয়াছি, অথবা আমি সুখী” । কিন্তু কথা এই, কিরূপে আমরা কষ্ট হইতে পারি বা আমরা কাহাকেও ঘৃণা করিতে পারি ? আত্মার সহিত আপনাকে একীভাবাপন্ন করিয়া ফেলিতে হইবে । উহা ত কখন পরিণাম প্রাপ্ত হয় না । আত্মা যদি অপরিণামী হন, তবে তিনি কিরূপে এই ক্ষণে সুখী, এইক্ষণে দুঃখী হইতে পারেন ? তিনি নিরাকার, অনন্ত ও সর্বব্যাপী । “উঁহাকে পরিণাম-প্রাপ্ত করাইতে পারে কে ?” আত্মা সর্ব-বিধ নিরমের অতীত । কিসে তাঁহাকে বিকৃত করিতে পারি ? জগতের মধ্যে কিছুই আত্মার উপর কোন কার্য করিতে পারে না । তথাপি আমরা অজ্ঞতা-বশতঃ আপনাকে মনোবৃত্তি বলিয়া ভাবি এবং সুখ অথবা দুঃখ অনুভব করিতেছি, মনে করি ।

সুখানুশয়ী রাগঃ । ৭ ॥

স্বার্থ—যে মনোবৃত্তি কেবল সুখ-কর পদার্থের উপর থাকিতে চায়, তাহাকে রাগ বলে ।

ব্যাখ্যা—আমরা কোন কোন বিষয়ে সুখ পাইয়া থাকি ; বাহ্যতে আমরা সুখ পাই, মন একটা প্রবাহের মত তাহার দিকে প্রবাহিত হইতে থাকে । সুখ-কেন্দ্রের দিকে বাসকান আমাদের এই মনের প্রবাহকেই রাগ বা আসক্তি বলে । আমরা বাহ্যতে সুখ পাই না, এমন কোন বিষয়েই কখন আকৃষ্ট হই না । আমরা অনেক পন্থায় নানাপ্রকার অকৃত হৃদয়কর ব্যাপারে সুখ পাইয়া

থাকি, তাহা হইলেও রাগের যে লক্ষণ দেওয়া গেল, তাহা সৰ্ব্বত্রই খাটে ।
আমরা যেখানে দুঃখ পাই, সেখানেই আকুট হইয়া থাকি ।

দুঃখনিবৃত্তিঃ ৮ ॥

অর্থ—দুঃখের পদার্থে অন্তঃকরণের দুঃখ-জনিত বৃত্তি-বিশেষকে দ্বন্দ্ব বলে ।

ব্যাখ্যা—আমরা বাহ্যেতে দুঃখ পাই, তৎক্ষণাৎ তাহা ত্যাগ করিবার চেষ্টা পাইয়া থাকি ।

অনন্যবাহী বিদুষোহপি তথাক্রোহতিনিবেশঃ । ৯ ॥

অর্থ—যাহা বাসনার সংস্কার-রূপ নিজ স্বভাবের মধ্য দ্বিয়া প্রবাহিত, ও যাহা পণ্ডিত ব্যক্তিতেও প্রতিষ্ঠিত, তাহাই অতিনিবেশ অর্থাৎ জীবনে মমতা ।

ব্যাখ্যা—এই জীবনে মমতা প্রত্যেক জীবেরই প্রকাশিত দেহিতে পাওয়া যায়, ইহার উপর অনেক পরকাল-মতবাদী মত স্থাপন করিবার চেষ্টা হইয়াছে, কারণ, লোকে ঐহিক জীবন এতদূর ভাল বাসে যে, তাহার আর একটা ভবিষ্যৎ জীবনও আকাঙ্ক্ষা করিয়া থাকে । অবশ্য, ইহা বলা বাহুল্য যে, এই যুক্তির বিশেষ কোন মূল্য নাই—তবে ইহার মধ্যে এইটুকু আশ্চর্য্য ব্যাপার দেহিতে পাওয়া যায় যে, পাশ্চাত্য-দেশ-সমূহে, এই জীবনে মমতা হইতে যে পরলোকের সম্ভব-বলীয়তা স্থচিত হয়, তাহা তাঁহাদের মতে, কেবল মানুষের পক্ষেই খাটে, কিন্তু জন্তুর পক্ষে নহে । ভারতে এই জীবনে মমতা, পূর্ব-সংস্কার ও পূর্ব-জীবন প্রমাণ করিবার একটা যুক্তি-স্বরূপ হইয়াছে । মনে কর, যদি সমুদ্রের জ্ঞানই আমাদের প্রত্যেক অসুভূতি হইতে লাভ হইয়া থাকে, তবে ইহা নিশ্চয় যে, আমরা বাহ্যে কখন প্রত্যেক অসুভব করি নাই, তাহা কখন করনাও করিতে পারি না অথবা বুঝিতেও পারি না । কুকুট-শাবকগণ ডিঙ্গ হইতে হুটিবামাত্র খাত খুঁটিয়া খাইতে আরম্ভ করে । অনেক সময়ে একরূপ দেখা গিয়াছে যে, বধন কুকুটী দ্বারা হুস-ডিঙ্গ হুটান হইয়াছে, তখন হুস-শাবক ডিঙ্গ হইতে বাহির হইবামাত্র জলে চলিয়া গিয়াছে ; তাহার মাতা মনে করিল, শাবকটা বুঝি

জলে ডুবিয়া গেল । যদি প্রত্যক্ষ জ্ঞানই জ্ঞানের একমাত্র উপায় হয়, তাহা হইলে এই কুকুট-শাবক-গুলি কোথা হইতে খাদ্য খুঁটিতে শিখিল ? অথবা ঐ হংস-শাবক-গুলি জল তাহাদের স্বাভাবিক স্থান বলিয়া জানিতে পারিল ? যদি তুমি বল, উহা সহজাতজ্ঞান (instinct) মাত্র, তবে তাহাতে কোন অর্থই বুঝাইল না । কেবল একটী শব্দ প্রয়োগ করা হইল মাত্র, কিছুই বুঝান হইল না । সহজাতজ্ঞান কি ? আমাদেরও ত এইরূপ সহজাতজ্ঞান অনেক রহিয়াছে । আপনাদের মধ্যে অনেক মহিলাই পিয়ানো বাজাইয়া থাকেন ; আপনাদের অবশ্য শ্রমণ থাকিতে পারে, যখন আপনারা প্রথম শিক্ষা করিতে আরম্ভ করেন, তখন আপনাদিগকে, খেত, কৃষ্ণ, উভয় প্রকার পরদার, একটীর পর আর একটীতে, কত যত্নের সহিত অঙ্গুলী প্রয়োগ করিতে হইত, কিন্তু অনেক দিনের অভ্যাসের পর, এক্ষণে, আপনারা হয়ত, কোন বন্ধুর সহিত কথা কহিবেন, অথচ সঙ্গে সঙ্গে পিয়ানোতে যথাযথ হাত চালাইতে পারিবেন । উহা এক্ষণে আপনাদের সহ-জাত-জ্ঞানে পরিণত হইয়াছে—উহা আপনাদের পক্ষে সম্পূর্ণ স্বাভাবিক হইয়া পড়িয়াছে । কিন্তু আমরা যতদূর দেখিতে পাই, তাহাতে এই বোধ হয় যে, যাহা পূর্বে বিচার-পূর্বক-জ্ঞান ছিল, তাহাই এক্ষণে নিম্নতাবাপন্ন হইয়া সহ-জাত-জ্ঞানে পরিণত হইয়াছে । যোগীদিগের ভাষায় সহ-জাত-জ্ঞান, বিচারের নিম্ন-ভাবাপন্ন অবস্থা-মাত্র । বিচার-জনিত-জ্ঞান অবনত-ভাবাপন্ন হইয়া স্বাভাবিক সহ-জাত-জ্ঞানে পরিণত হয় । অতএব, আমরা যাহাকে সহ-জাত-জ্ঞান বলি, তাহা যে কেবল-মাত্র বিচার-জনিত জ্ঞানের নিম্নাবস্থা মাত্র, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই । এই বিচার আবার প্রত্যক্ষানুভূতি ব্যতীত হইতে পারে না, সুতরাং, সমুদায় সহ-জাত-জ্ঞানই পূর্বপ্রত্যক্ষানুভূতির ফল । কুকুট-গণ শ্যেনকে ভয় করে, হংস-শাবক-গণ জল ভালবাসে, ইহা সবই পূর্ব প্রত্যক্ষানুভূতির ফল-স্বরূপ । এক্ষণে প্রশ্ন এই, এই অনুভূতি কোন জীবাশ্মার অথবা উহা কেবল-মাত্র শরীরের ? হংস এক্ষণে যাহা অনুভব করিতেছে, তাহা কেবল ঐ হংসের পিতৃ-পুরুষগণের অনুভূতি হইতে আসিয়াছে, না, উহা হংসের নিজের প্রত্যক্ষানুভূতি ? বর্তমান-কালের বৈজ্ঞানিক-গণ বলেন, উহা কেবল

তাহার শরীরের বর্ণ, কিন্তু যোগীরা বলেন, উহা মনের অল্পভূতি, শরীরের ভিতর দিয়া কেবল সঞ্চালিত মাত্র ; ইহাকেই পুনর্জন্ম-বাদ বলে । আমরা পূর্বে দেখিয়াছি, আমাদের সমুদয় জ্ঞান, তাহাদিগকে প্রত্যক্ষ, বিচার-জনিত জ্ঞান বা সহ-জাত-জ্ঞান বলি, তাহার সমুদয়ই পূর্ব-জীবনের অল্পভূতির ফলস্বরূপ । তাহা এক্ষণে অবনত-তাবাপন্ন হইয়া সহ-জাত-জ্ঞান-রূপে পরিণত হইয়াছে, সেই সহজাত-জ্ঞান আবার বিচার-জনিত জ্ঞান-রূপে পুনরুত্থত হইতে থাকে । সমুদয় জগতের ভিতরেই এই ব্যাপার চলিতেছে । ইহার উপরেই ভারতে পুনর্জন্ম-বাদের একটা প্রধান যুক্তি স্থাপিত হইয়াছে । পূর্বানুভূত অনেক ভয়ের সংস্কার সময়ে এই জীবনের মমতা-রূপে পরিণত হইয়াছে, এই কারণেই বালক অতিদীর্ঘকাল হইতেই আপনা আপনি ভয় পাইয়া থাকে, কারণ, তাহার কষ্টের পূর্ব সংস্কার রহিয়াছে । অতিশয় বিদ্বান্ ব্যক্তির ভিতরে যাহারা বলেন যে, এই শরীর চলিয়া যাইবে, যাহারা বলেন, আত্মার মৃত্যু নাই, আমাদের শত শত শরীর রহিয়াছে, সুতরাং কি ভয়, তাহাদের মধ্যেও, তাহাদের সমুদয় বিচার-জাত ধারণা সম্বন্ধে আমরা এই জীবনে প্রগাঢ় মমতা দেখিতে পাই । এই জীবনে মমতা কি ? আমরা দেখিয়াছি যে, ইহা আমাদের সহজ বা স্বাভাবিক হইয়া পড়িয়াছে । যোগীদিগের দার্শনিক ভাবায় উহারা সংস্কার-রূপে পরিণত হইয়াছে, দলা যায় । এই সংস্কার গুলি স্থল বা শুণ্ড হইয়া চিত্তের ভিতর যেন নিহিত রহিয়াছে । এই সমুদয় পূর্ব-মৃত্যুর অল্পভূতি গুলি, তাহাদিগকে আমরা সহ-জাত জ্ঞান বলি—তাহারা যেন জ্ঞানের নিম্ন ভূমিতে উপনীত হইয়াছে । উহারা চিত্তেই বাস করে, আর তাহারা নিজের হইয়া থাকে, তাহা নহে, উহারা ভিতরে ভিতরে কার্য্য করিতেছে । এই চিত্ত-বৃত্তি গুলি অর্থাৎ যে গুলি স্থল-ভাবে প্রকাশিত রহিয়াছে, তাহাদিগকে আমরা বেশ বুঝিতে পারি ও অনুভব করিতে পারি ; তাহাদিগকে সহজেই দমন করা যাইতে পারে, কিন্তু এই সকল স্থলতর সংস্কার-রূপী বৃত্তিগুলি দমন কিরূপে হইবে ? তাহাদিগকে দমন করা যায় কিরূপে ? বর্ধন আমি কষ্ট হই, তখন আমার সমুদয় মনটা যেন এক মহা ক্রোধের তরঙ্গাকার ধারণ করে ।

আমি উহা অসুভব করিতে পারি, উহাকে দেখিতে পারি, উহাকে যেন হাতে করিয়া নাড়িতে পারি, উহার সহিত সহজেই বাহা ইচ্ছা, তাহাই করিতে পারি, উহার সহিত যুদ্ধ করিতে পারি, কিন্তু আমি যদি মনের অতি গভীর প্রদেশে না বাইতে পারি, তবে কখনই আমি ঐ সংস্কার-ভাবাপন্ন বৃত্তিগুলির সহিত যুদ্ধ করিয়া কুর্তকার্য্য হইতে পারিব না। কোন লোক আমাকে হরত কড়া কথা বলিল, আমারও বোধ হইতে লাগিল যে, আমি গরম হইতেছি, সে আরও কড়া কথা বলিতে লাগিল, অবশেষে আমি 'ক্রোধে উন্নত হইয়া উঠিলাম, আত্ম-বিশ্মৃতি ঘটিল, ক্রোধ-বৃত্তির সহিত যেন আপনাকে মিশাইয়া ফেলিলাম। যখন সে আমাকে প্রথমে কটু বলিতে আরম্ভ করিয়াছিল, তখনও আমার বোধ হইতেছিল যে, আমার ক্রোধ আসিতেছে। তখন ক্রোধ একটা ও আমি একটা, পৃথক পৃথক ছিলাম। কিন্তু যখনই আমি জ্বল হইয়া উঠিলাম, তখন আমিই যেন ক্রোধে পরিণত হইয়া গেলাম। ঐ বৃত্তিগুলিকে মূল হইতেই—তাহাদের হৃদ্যাবস্থা হইতেই উৎপাটন করিতে হইবে। আমরা যখন বুঝিতে পারিব যে, উহার আমাদের উপর কার্য্য করিতেছে, তাহার পূর্বেই উহাদিগকে সংযম করিতে হইবে। জগতের অধিকাংশ লোক ঐ বৃত্তি গুলির হৃদ্যাবস্থার অস্তিত্ব পর্য্যন্ত জ্ঞাত নহে। হৃদ্যাবস্থা কোন্টীকে বলা যায়? যে অবস্থায় ঐ বৃত্তি-গুলি যেন জ্ঞানের নিম্ন-ভূমি হইতেই একটু একটু করিয়া উদয় হইতেছে, তাহাকে হৃদ্যাবস্থা বলা যায়। যখন কোন হৃদের তলদেশ হইতে একটা তরঙ্গ উত্থিত হয়, তখন আমরা উহাকে দেখিতে পাই না, শুধু তাহা নহে, উপরিভাগের খুব নিকটে আসিলেও আমরা উহা দেখিতে পাই না; কখনই উহার উপরে উঠিয়া একটি তরঙ্গাকারে পরিণত হয়, তখনই আমরা জানিতে পারি, যে, একটি তরঙ্গ উঠিল। যখন আমরা ঐ তরঙ্গগুলির হৃদ্যাবস্থাতেই উহাদিগকে ধরিতে পারি, তখনই আমরা ঐ তরঙ্গগুলিকে নিবারণ করিতে পারি। এইরূপে রুত দিন না আমরা ঐ ইন্দ্রিয়-বৃত্তিগণ স্কল ভাবে পরিণত হইবার পূর্বে তাহাদের হৃদ্যাবস্থায় তাহাদিগকে সংযম করিতে না পারি, ততদিন কোন বৃত্তিই পূর্ণরূপে সংযম করিতে পারিব না। ইন্দ্রিয়বৃত্তিগুলিকে সংযম করিতে হইলে,

আমাদিগকে উহারের মূলে গিয়া সংঘম করিতে হইবে। তখনই, কেবল তখনই আমরা উহার বীজপর্যন্ত বন্ধ করিয়া ফেলিতে পারিব; যেমন ভজ্জিত বীজ মুক্তিকায় ছড়াইয়া দিলেও অল্পর উৎপন্ন হয় না, তদ্রূপ এই ইন্দ্রিয়ের বৃত্তি আর উদয় হইবে না।

তে প্রতিশ্রমবাহেয়াঃ সূক্ষরাঃ । ১০ ॥

স্বার্থ—এই সূক্ষ্ম সংস্কারগুলিকে বিপরীত বৃত্তি উপাশন-ক্রমে নাশ করিতে হইবে।

ব্যাখ্যা—একণে কথা হইতেছে, এই সংস্কার-গুলিকে কি উপায়ে নাশ করা যায়? আমাদিগকে প্রথমে উচ্চ উচ্চ তরঙ্গ গুলি হইতে জারজ করিতে হইবে; করিয়া ক্রমশঃ ক্রমশঃ ভিতরে নাশিতে হইবে। মনে কর যে, এক প্রবল ক্রোধের তরঙ্গ হঠাৎ উদ্ভিত হইল; তখন কি করিয়া উহাকে নাশ করিতে হইবে? এক প্রবল বিপরীত তরঙ্গ তুলিয়া। তখন ভালবাসার বিষয় চিন্তা কর। কখন কখন এক্রূপ দেখা যায় যে, কোন জননী তাঁহার নিজ পতির প্রতি অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়াছেন, এমন অবস্থায় তাঁহার প্রিয় শিশু আসিয়া উপস্থিত হইল; তিনি আদর করিয়া শিশুর মুখচুষন করিলেন, অমনি সেই ক্রোধের তরঙ্গ কোথায় চলিয়া গেল, সেই শিশুর প্রতি ভালবাসা-রূপ নূতন তরঙ্গ উদ্ভিত হইল, উহাই তাঁহার সেই পূর্ব বৃত্তিটাকে নাশ করিয়া দিল। ভালবাসা ক্রোধের বিপরীত বৃত্তি; এই কারণেই বিপরীত তরঙ্গ উদ্ভিত করিয়া, আমরা যে গুলিকে ত্যাগ করিতে ইচ্ছা করি, তাহাদিগকে নাশ করিতে পারি। তৎপরে, যদি আমরা আমাদের অন্তঃপ্রকৃতিতে এই সূক্ষ্ম বিপরীত তরঙ্গ-সমূহ উপাশিত করিতে পারি, তাহা হইলে যে ক্রোধ আমাদের প্রকৃতির গূঢ় প্রদেশে লুকাইয়া রহিয়াছে, তাহা ধমন হইয়া যায়। এককণে আমরা দেখিলাম যে, এ স্থানে যে গুলি সংস্কার-রূপে প্রকাশ পাইতেছে, তাহারা আমাদের চোঁটা-জনিত পূর্ব কর্ম হইতে জাত; তাহারা এককণে ক্রমশঃ সূক্ষ্মাসূক্ষ্ম হইয়া গিয়াছে। স্মৃত্যং ইহা নিশ্চয় যে, যদি আমরা চোঁটা করিয়া চিতে শুভ-বৃত্তি জাগরিত

করিতে পারি, তবে তাহারও চিত্তের গূঢ় প্রদেশে গিয়া সূক্ষ্ম-রূপে পরিণত হইয়া অসং চিন্তা জনিত সংস্কার-গুলিকে বাধা দিবে ।

ধ্যানহেয়াস্তদ্বস্তয়ঃ । ১১ ॥

স্বার্থ ।—ধ্যানের দ্বারা উহাদের সূক্ষ্মাবস্থা নাশ করিতে হয় ।

বাখ্যা ।—ধ্যানই এই সকল বৃহৎ তরঙ্গ-গুলির উৎপত্তি নিবারণ করিবার এক প্রধান উপায় । ধ্যানের দ্বারা মনের এই বৃত্তি-রূপ তরঙ্গ সকল লয় পাইবে । যদি দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর, এই ধ্যান অভ্যাস কর, (যতদিন না উহা তোমার স্বভাবের মধ্যে দাঁড়াইয়া যায়, যতদিন না তুমি ইচ্ছা না করিলেও ঐ ধ্যান আপনা হইতেই আইসে) —তাহা হইলে ক্রোধ, ঘৃণা প্রভৃতি বৃত্তি-গুলি চলিয়া যাইবে ।

ক্লেশমূলঃ কৰ্ম্মাশয়ো দৃষ্টাদৃষ্টকন্মবেদনীয়ঃ । ১২ ॥

স্বার্থ ।—কর্ম্মের আশয়ের মূল, এই পূর্বোক্ত ক্লেশ-গুলি ; বর্তমান অবস্থা পর জীবনে উহার ফল প্রসব করে ।

বাখ্যা ।—কর্ম্মাশয়ের অর্থ, এই সংস্কার-গুলির সমষ্টি । আমরা যে কোন কার্য্য করি না কেন, অমনি মনোভ্রমে একটা তরঙ্গ উখিত হয়, আমরা মনে করি, ঐ কার্য্যটা শেষ হইয়া গেলেই তরঙ্গটাও চলিয়া যাইবে । কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে । উহা যেন সূক্ষ্ম আকার ধারণ করিয়াছে মাত্র, কিন্তু তথাপি তখনও ঐ স্থানেই রহিয়াছে । যখন আমরা মরণ করিবার চেষ্টা করি, তখনই উহা পুনর্বার উদয় হইয়া আবার তরঙ্গাকারে পরিণত হয় । স্ততরাং, জানা যাই-
তেছে, উহা মনের ভিতর গূঢ়-ভাবে ছিল, যদি না থাকিত, তাহা হইলে স্মৃতি অসম্ভব হইত । স্ততরাং, প্রত্যেক কার্য্য, প্রত্যেক চিন্তা, তাহা শুভ হউক, আর অশুভ হইউক, মনের গভীর-তম প্রদেশে গিয়া সূক্ষ্ম-ভাবে ধারণ করে, ও ঐ স্থানেই সঞ্চিত থাকে । ঐ সূক্ষ্ম-কর অথবা হ্রাৎ-কর জিত্তাগুলিকে ক্লেশ-জনক বাধা বলে, কারণ, যোগীদের মতে, উভয়ই পরিণামে দুঃখ প্রসব করে । ইতিমধ্যে হইতে যে পরিমাণে সূক্ষ্ম পাওয়া যাইবে, উহার সেই পরিমাণেই দুঃখ আনয়ন করিবেই করিবে । আমরা যতই সূক্ষ্ম-ভোগ করি না কেন, আমাদের

সুখ-তৃপ্তি আরও বাড়িরা যাইবে, তাহার চরমকল, আরও হৃৎকের বৃদ্ধি। মানুষের বাগনার অন্ত নাই, মানুষ ক্রমাগত বাগনা করিতেছে, বাগনা করিতে করিতে যখন সে এমন এক স্থানে উপনীত হয় যে, কোন মতে তাহার বাগনা আর পরিপূর্ণ হয় না, তখনই তাহার হৃৎক উৎপন্ন হয়। এই জন্যই যোগীরা শুভ, অশুভ সমুদয় সংস্কারগুলিকেই ক্লেশ-জনক বিয় বসিরা থাকেন, উহারা আত্মার মুক্তির পথে বাধা প্রদান করে। সমুদয় কার্যের স্বল্প-মূল-স্বরূপ সংস্কার গুলি সম্বন্ধেও ঐরূপে বুঝিতে হইবে। তাহার কারণ-স্বরূপ হইয়া ইহ জীবনে অথবা পর-জীবনে ফল প্রসব করিবে। বিশেষ বিশেষ স্থলে ঐ সংস্কার-গুলির প্রাবল্য হেতু উহারা অতি শীঘ্রই ফল প্রসব করে, ক্ষত্যাংকট পুণ্য বা পাপ-কর্ম ইহ-জীবনেই তাহার ফল উৎপাদন করে। যোগীরা আরও বলেন যে, যে সকল ব্যক্তি ইহ-জীবনেই খুব প্রবল শুভ সংস্কার উপার্জন করিতে পারেন, তাহার শরীর পর্যন্ত দেব-শরীরে পরিণত হইয়া যায়। যোগীদিগের এহে এইরূপ কতকগুলি ঘটনার কথা উল্লিখিত আছে। ইহারা আপনাদের শরীরের উপাদান পৰ্যন্ত পরিবর্তন করিয়া কেলেন। ইহারা নিজেদের পেশী-সমূহ এমন ভাবে পুনর্গঠন করিয়া লন যে, তাহাদের আর কোন পীড়া হয় না এবং আবার বাহাকে মৃত্যু বলি, তাহাও তাহাদের নিকট আসিতে পারে না। এক্ষণ ঘটনা না হইবার কোন কারণ নাই। শারীর-বিধান-শাস্ত্র খাদ্যের অর্থ করেন, সূর্য্য হইতে শক্তি-গ্রহণ। ঐ শক্তি প্রথমে উদ্ভিদে প্রবেশ করে; সেই উদ্ভিদকে আবার কোন পণ্ড ভোজন করে, মানুষ আবার সেই পণ্ডুমাংস ভোজন করিয়া থাকে। এই ব্যাপারটী বৈজ্ঞানিক ভাষায় বলিতে গেলে, বলিতে হইবে যে, আমরা সূর্য্য হইতে কিছু শক্তি গ্রহণ করিয়া উহাকে নিজের অঙ্গীভূত করিয়া লইলাম। ইহা যদি যথার্থ হয়, তবে এই শক্তি আহরণ করিবার যে একমাত্র উপায় থাকিবে, তাহা কে বলিল? আমরা শক্তি বেজ্ঞপে সংগ্রহ করি, উদ্ভিদ সেরূপে করে না, কিন্তু তাহা হইলেও সকলেই কোন না কোন-রূপে শক্তি-সংগ্রহ করিয়া থাকে। যোগীরা বলেন, তাহারা কেবল মনঃশক্তি-বলেই শক্তি-সংগ্রহ করিতে পারেন। তাহারা বলেন, আমরা সাধারণ উপায় অবলম্বন

না করিয়াও যত ইচ্ছা, শক্তি-সংগ্ৰহ করিতে পারি। উৰ্গ-নাভ যেমন নিজ শরীর হইতে তত্ত্ব-বিস্তার করিয়া পরিশেষে এমন বদ্ধ হইয়া পড়ে যে, কাছিরে কোথাও বাইতে হইলে, সেই তত্ত্ব অবলম্বন না করিয়া বাইতে পারে না, সেইরূপ আমরাও আপনা আপনি দ্বায়ু-জাল সৃষ্টি করিয়াছি, এখন আর সেই দ্বায়ু অবলম্বন না করিয়া কোন কার্য্য করিতে পারি না। যোগী বলেন, ইহাতে বদ্ধ থাকিবার আমার প্রয়োজন কি? এই তত্ত্বটা আর একটা উপাহরণের দ্বারা বুঝান যাইতে পারে। আমরা পৃথিবীর চতুর্দিকে তড়িৎ শক্তিকে প্রেরণ করিতে পারি, কিন্তু উহা প্রেরণ করিবার জন্য আমাদের তাঁহাদের আবশ্যক হয়। কেন, প্রকৃতি ভাবিনা ভারে বহু পরিমাণে শক্তি-প্রেরণ করিতেছেন। আমরা চতুর্দিকে মানস তড়িৎ প্রেরণ করিতে পারি। আমরা বাহ্যকে মন বলি, তাহা প্রায় তড়িৎ শক্তির সদৃশ। দ্বায়ুর মধ্যে যে এক তরল পদার্থ প্রবাহিত হইতেছে, তাহার মধ্যে যে অনেক পরিমাণে বিদ্যুৎ শক্তি আছে, তাহার কোন সন্দেহ নাই। কারণ, তড়িতেই তাঁহা উহারও দুই কেন্দ্র আছে ও তড়িতেই যে ধর্ম্ম, উহাতেও সেই ধর্ম্মশক্তি দেখা যায়। এই তড়িৎ-শক্তিকে আমরা কেবল দ্বায়ু-মণ্ডলের মধ্য দিয়াই প্রবাহিত করিতে পারি। দ্বায়ু-মণ্ডলীর সাহায্য না লইয়াই বা আমরা কেন না ইহা প্রবাহিত করিতে সক্ষম হইব? যোগী বলেন, ইহা সম্পূর্ণ সম্ভব, আর ইহা কার্য্যে পরিণত করা যাইতে পারে। যোগী বলেন, ইহাতে কৃত-কার্য্য হইলে তুমি জগতের মধ্যেই আপনার এই শক্তি পরিচায়ন করিতে সক্ষম হইবে। তখন তুমি কোন দ্বায়ু-বস্তুর সাহায্য না লইয়াই যেখানে ইচ্ছা, যে শরীরের উপর ইচ্ছা, কার্য্য করিতে পারিবে। যখন কোন আত্মা এই দ্বায়ু-বস্তুরূপ প্রণালীর ভিতর দিয়া কার্য্য করেন, আমরা তখন তাঁহাকে জীবিত, আর এই বস্ত্র-ভঙ্গির নাশ হইলেই তাঁহাকে মৃত বলি। কিন্তু যিনি এই রূপ শরীরের সাহায্য লইয়াই হটক, অথবা শরীরের সাহায্য-নিরপেক্ষ হইয়াই হটক, কার্য্য করিতে পারেন, তাঁহার পক্ষে জন্ম ও মৃত্যু এই দুই শব্দের কোন অর্থই নাই। জগতে ভিন্ন ভিন্ন প্রকার শরীর আছে, সবই ভাষ্যাত্মা দ্বারা রচিত, কেবল প্রত্যেক তাহাদের বিন্যাসের প্রণালীতে। যদি তুমিই এই বিন্যাসের কর্তা হও, তাহা হইলে

তুমি যেক্রমে ইচ্ছা, ঐ তত্ত্বাভি-প্তির বিজ্ঞান করিতে পার। এই শরীর তুমি ছাড়া আর কে নির্মাণ করিয়াছে? আহাৰ করে কে! যদি আর এক জন তোমার হইয়া আহাৰ করিয়া দিত, তোমাকে বড় বেশী দিন বাঁচিতে হইত না। ঐ খাদ্য হইতে রক্তই বা উৎপাদন করে কে? নিশ্চয় তুমিই ঐ রক্ত গ্রহণ করিয়া ধমনী, শিরা, শ্রমিরা আদিতে প্রবাহিত করিতেছ। এই স্নায়ু-জাল ও পেশীগুলিই বা নির্মাণ করে কে? তুমিই নিজের সত্তা হইতে উহা নির্মাণ করিতেছ। তুমিই আপনার শরীর নির্মাণ করিয়া আপনিই উহাতে বাস করিতেছ। কেবল মাত্র উহা কেমন করিয়া নির্মাণ করিতে হয়, এই জ্ঞান আমরা হারাইয়া ফেলিয়াছি। আমরা যন্ত্র-তুল্য অমনত-স্বতাব হইয়া পড়িয়াছি। আমরা এই নির্মাণ-প্রণালী ভুলিয়া গিয়াছি। সুতরাং, আমরা এক্ষণে বাহ্য যন্ত্র-বৎ করিতেছি, তাহা নিজের শক্তি-বলে জ্ঞাত-সারে করিতে হইবে। আমরাই সৃষ্টি-কর্তা, সুতরাং, আমাদেরই এই সৃষ্টিকে নিয়মিত করিতে হইবে। ইহাতে কৃত-কাৰ্য্য হইলেই আমরা ইচ্ছামিত বেহ-নির্মাণে সমর্থ হইব; তখন আমাদের জ্ঞান, মূঢ়তা, ব্যাধি আদি কিছুই থাকিবে না।

সতি মূলে তদ্বিপাকো জাত্যবুর্ভোগঃ। ১৩ ॥

সূত্রার্থ—যদি মনে সংস্কারের মূল থাকে, তাহা হইলে তাহার ফল-স্বরূপ মনুষ্যাদি জাতি, ভিন্ন ভিন্ন পরমাণু ও স্থখ-দুঃখাদি ভোগ হয়।

বাখ্যা—যদি মূল অর্থাৎ সংস্কার-রূপ কারণ ভিতরে থাকে, তাহা হইলে তাহা পুনঃপ্রকাশ পাইয়া ফল-রূপে পরিণত হয়। কারণের নাশ নহিয়া কার্যের উৎপত্তি হয়, আবার কার্য্য সৃষ্ণ-ভাবে ধাবণ করিয়া পরবর্তী কার্যের কারণ-স্বরূপ হয়। বৃক্ষ বীজ প্রসব করে; বীজ আবার পরবর্তী বৃক্ষের উৎপত্তির কারণ হইয়া থাকে। এই রূপেই কার্য্য-কারণ-প্রবাহ চলিতে থাকে। আমরা এক্ষণে যে কিছু কর্তব্য করিতেছি, সমুদয়ই পূর্ব-সংস্কারের ফল-স্বরূপ। এই সংস্কার-গুলি আবার ভবিষ্যৎ কার্যের কারণ হয়; এই রূপেই পরস্পর পরস্পরের উপর কার্য্য করে। এই সূত্র এই জন্তই বুলিতেছে যে, কারণ থাকিলে, তাহার ফল বা কার্য্য অবশ্যই হইবে। এই ফল প্রথমতঃ, জাতিরূপে প্রকাশ

পার; কেহ বা মানুষ হইবেন, কেহ দেবতা, কেহ পুত্র, কেহ বা অমর হইবেন।
 দ্বিতীয়তঃ, এই কর্ম আবার আয়ুকেও নিয়মিত করিবে। এক জন হয়ত,
 পঞ্চাশবর্ষ জীবিত থাকিয়া মৃত্যু-মুখে পতিত হয়, অপরের জীবন হয়ত, শত বর্ষ,
 আবার কেহ হয়ত, দুই বৎসর জীবিত থাকিয়াই মৃত্যু-মুখে পতিত হয়, সে আর
 মোটেই পূর্ণ-বরক হয় না। এই যে বিভিন্নতা, ইহা কেবল পূর্ব-কর্ম দ্বারা
 নিয়মিত হয়। কাহাকেও দেখিলে বোধ হয় যে, কেবল সুখ-ভোগের জন্যই
 তাহার জন্ম; যদি সে মনে গিয়া লুকাইয়া থাকে, সুখ যেন তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ
 যাইবে। আর এক জন দেখানোই যান, সুখ যেন তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ
 ধাবিত হয়, সবই তাহার নিকট সুখ-ময় হইয়া দাঁড়ায়। এই, সমুদয়ই তাহা-
 দের নিজ নিজ পূর্ব-কর্মের ফল। যোগীদিগের মতে, সমুদয় পুণ্যকর্মে সুখ
 ও সমুদয় পাপ-কর্মে সুখ আনয়ন করে। যে ব্যক্তি কোন অসৎ কার্য করে,
 সে নিশ্চয়ই ক্লেশ-রূপে তাহার কৃত-কর্মের ফল-ভোগ করিবে।

তে জ্ঞানপরিভাপকলাঃ পুণ্যাপুণ্যাহেতুভ্যাং । ১৪ ॥

• স্বার্থ।—ঐ পুরুষোক্ত জাতি প্রভৃতির ফল আনন্দ ও সুখ, উহাদের কারণ
 পুণ্য ও পাপ।

পরিণামভাপ-সংস্কারদুঃখৈশ্চ ন হুতিবিরোধাত সর্বমেব সুখং
 বিবেকিনঃ । ১৫ ॥

• স্বার্থ।—প্রত্যেক বস্তুতে হয় পরিণাম-কালে, নয় ভোগ-কালে ভোগ
 ব্যাধাতের অশঙ্কার, অথবা উহার সংস্কার-জন্য ভবিষ্যৎকালের প্রসব-কারী
 বলিয়া আর গুণবৃত্তি, অর্থাৎ সব, রজ, ও তমঃ পরস্পর পরস্পরের বিরোধী
 বলিয়া বিবেকীর নিকট সবই সুখ বলিয়া বোধ হয়।

• ব্যাখ্যা।—যোগীরা বলেন, তাহার বিবেক-শক্তি আছে, তাহার একই ভিতরের
 বিকে দুটি আছে, তিনি সুখ ও সুখ-নাশ-বোধ সর্বদা-বস্তুর অন্তর্ভুক্ত
 পদার্থ দেখিয়া থাকেন, আর জানিতে পারেন যে, উহার সর্বদা সর্বদা সম-
 ভাবে রাহিয়াছে। একটীর সুখে আর একটী যেন জড়ায়, একটী যেন আর
 একটীতে মিশাইয়া আছে। সেই বিবেকী পুরুষ দেখিতে পান যে, রাহিম

সমুদয় জীবন কেবল এক আলোরার অহুসরণ করিতেছে ; সে কখনই তাহার বাসনা-পূরণে সমর্থ হয় না। জগতে এমন কোন প্রেম হয় নাই, বাহার নাশ না হইয়াছে। এক সময়ে মহারাজ যুধিষ্ঠির বগিয়াছিলেন, জীবনে সৰ্ব্বাপেক্ষা আশ্চর্য্য ঘটনা এই যে, প্রতি মুহূর্ত্তেই আমরা ভূতগণকে মৃত্যু-মুখে পতিত হইতে দেখিতেছি, তথাপি আমরা মনে করিতেছি, আমরা কখনই মরিবু না। আমাদের চতুর্দিকে কেবল মূৰ্খ দেখিতেছি, মনে করিতেছি, আমরা ই একমাত্র পণ্ডিত—আমরাই কেবল মূৰ্খ-শ্রেণী হইতে স্বতন্ত্র। চতুর্দিকে সৰ্ব্ব-প্রকার চঞ্চলতার দৃষ্টান্তে বেষ্টিত হইয়া আমরা মনে করিতেছি, আমাদের ভালবাসাই একমাত্র স্থায়ী ভালবাসা। ইহা কি করিয়া হইতে পারে? ভালবাসাও স্বার্থপরতা-মিশ্রিত। যোগী বলেন, পরিণামে পতি-পত্নীর প্রেম, সম্বানের প্রতি ভালবাসা, এমন কি, বন্ধু-গণের প্রণয় পর্য্যন্ত অল্পে অল্পে নাশ পায়। এই সংসারে নাশ প্রত্যেক রস্তুকেই আক্রমণ করিয়া থাকে। যখনই, কেবল যখনই ভালবাসাতেও আমরা নির্য্যাস হই, তখনই যেন চকিতের জায় মানুষ বুঝিতে পারে, এই জগৎ কি ভ্রম! যেন স্বপ্ন-সদৃশ! তখনই এক বিন্দু বৈরাগ্যভাব তাহার হৃদয়ে উদ্ভিত হইয়া থাকে, তখনই সে জগতের অতীত ন্যস্তার যেন একটু আভাস পায়। এই জগৎকে ত্যাগ করিলেই পারলৌকিক তত্ত্ব হৃদয়ে উদ্ভাসিত হয় ; এই জগতের স্মৃথে আসক্ত থাকিলে, ইহা কখন সম্ভাবিত হইতে পারেনা। এমন কোন মহাত্মা হন নাই, যাহাকে এই উচ্চাবস্থা লাভের জন্ত ইঞ্জিয়-সুখতোপ ত্যাগ করিতে হয় নাই। হৃৎখের কারণ, প্রকৃতির বিভিন্ন শক্তি-গুলির পরস্পর বিরোধ। একটী একদিকে, অপনটী আর একদিকে টানিয়া ধইয়া বাইতেছে, কাজেই স্থায়ী সুখ অসম্ভব হইয়া পড়ে।

হেরং হৃৎখমনাগতম্ । ১৬ ।

স্বার্থঃ।—যে হৃৎখ এখনও আইসে নাই, তাহাই ত্যাগ করিতে হইবে।

ব্যাখ্যা—কর্মেণ কিকিৎসণ আদ্যেণ ভোগ হইয়া গিয়াছে, কিকিৎসণ আমরা বর্ত্তমানে ভোগ করিতেছি, আর অবশিষ্টাংশ ভবিষ্যতে ফলপ্রদানোন্মুখী হইয়া আছে। আমাদের বাহা ভোগ হইয়া গিয়াছে, তাহা শেষ হইয়া গিয়াছে।

আমরা বর্তমানে বাহ্য ভোগ করিতেছি, তাহা আমাদেরকে ভোগ করিতে হইবেই হইবে, কেবল যে কর্তব্য ভবিষ্যতে ফলপ্রাপনোন্মুখী হইল। আছে, তাহাই আমরা অর অর্থাৎ ভাণ করিতে পারিব। এক কারণেই আমাদের সন্দেহ নশিত, যে কর্তব্য এক্ষণেও কোন ফল প্রদান করে নাই, তাহারই ন্যায়ের সত্তা নিশ্চয় করা আবশ্যিক। পূর্বসূত্রে যে বিপরীত কৃত্তি-প্রবাহের কথা হলা হইয়াছে, তদ্বারা সন্দেহ ভুলির ভর করিতে হইবে।

দ্রষ্টৃদৃশ্যয়োঃ সংযোগোইয়ম্বেতুঃ । ১৭ ॥

স্বার্থ।—এই যে হের, অর্থাৎ যে দৃষ্টকে ত্যাগ করিতে হইবে, তাহার কারণ, দ্রষ্টা ও দৃশ্যের সংযোগ।

ব্যাখ্যা—এই দ্রষ্টার অর্থ কি? মহাবীর আত্মা—পুরুষ। দৃশ্য কি? মন হইতে আরম্ভ করিয়া স্থল ভূত পর্য্যন্ত সমুদয়—প্রকৃতি। এই পুরুষ ও মনের সংযোগ হইতেই এই বাস্তব কিছু, অথ-হাথ সমুদয় উৎপন্ন হইয়াছে। ভোগ্যদের অবশ্য-স্বরূপ থাকিতে পারে, এই যোগসংযোগের মতে পুরুষ তদ-স্বরূপ; যখনই উহা প্রকৃতির সহিত সংযুক্ত হয় ও প্রকৃতিতে প্রতিবিম্বিত হয়, তখনই উহা হয় অথ, নয় হাথ অহুতম করে।

প্রকাশক্রিয়ান্বিতিশীলং ভূতেন্দ্রিয়াক্ষকং ভোগাপবর্গার্থং দৃশ্যম্ । ১৮ ॥

স্বার্থ।—দৃশ্য অর্থে ভূত ও ইন্দ্রিয়গণকে বুঝায়। উহা প্রকাশ, ক্রিয়া ও হিতিশীল। উহা দ্রষ্টার অর্থাৎ পুরুষের ভোগ ও মুক্তির জন্য।

ব্যাখ্যা—দৃশ্য অর্থাৎ প্রকৃতি ভূত ও ইন্দ্রিয়-সমষ্টি-স্বরূপ; ভূত বলিতে স্থল, অল্প সর্ব প্রকার ভূতকে বুঝাইবে আর ইন্দ্রিয় অর্থে চক্ৰাদি সমুদয় ইন্দ্রিয় মন প্রভৃতিকেও বুঝাইবে। উহাদের ধর্ম আবার তিন প্রকার; কথা—প্রকাশ, কার্য ও হিত অর্থাৎ স্বকৃত্তি; ইহাদিগকেই সংযুক্ত ভোগের সত্তা, রস ও তদ-ফল। ইহাদের প্রত্যেকেরই উদ্দেশ্য—পুরুষকে ভোগ অথবা মুক্তি প্রদান। সমুদয় প্রকৃতির উদ্দেশ্য কি? উদ্দেশ্য এই, যাহাতে পুরুষ সমুদয় ভোগ করিয়া বিশেষকর হইতে পারেন। পুরুষ যেন আপনার মহান্ ঐন্দ্রিয়িক ভাব বিমুক্ত হইয়াছেন।

এ বিষয়ে একটি বড় স্থানর আধ্যাত্মিক আছে । কোন সময়ে দেবরাজ ইন্দ্র শূকর হইয়া কৰ্দ্ধিষের মধ্যে বাস করিতেন, তাঁহার অবস্থা একটী শূকরী ছিল—সেই শূকরী হইতে তাঁহার অনেক সন্ততি শাবক হইয়াছিল । তিনি অতি সুখে কাল-আপন করিতেন । কতকগুলি দেবতা তাঁহার ঐ ছরবহা দর্শন করিয়া তাঁহার নিকট আসিয়া বলিলেন, ‘আপনি দেবরাজ, সমুদয় দেবগণ আপনার শাসনে অবস্থিত, আপনি এখানে কেন ?’ কিন্তু ইন্দ্র উত্তর দিলেন, ‘আমি বেশ আছি, আমি বর্ষ চাই না ; এই শূকরী ও এই শাবকগুলি বত দিন আছে, ততদিন বর্গাদি কিছুই প্রার্থনা করি না ।’ তখন সেই দেবগণ কি করিবেন, ভাবিয়া কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না । কিছু দিন পরে, তাঁহারা মনে মনে এক সংকল্প স্থির করিলেন, করিয়া ধীরে ধীরে আসিয়া একটী শাবককে মারিয়া ফেলিলেন । এইরূপে একটী একটী করিয়া সমুদয় শাবকগুলি হত হইল । দেবগণ অবশেষে সেই শূকরীকেও মারিয়া ফেলিলেন । যখন ইন্দ্রের পুত্রবারবর্ষ সকলোই মৃত হইল, তখন ইন্দ্র কাতর হইয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন । তখন দেবতারা ইন্দ্রের নিজের শূকর-দেহটাকে পর্য্যন্ত খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন । তখন ইন্দ্র সেই শূকর বেহ হইতে নির্ভত হইয়া হাস্য করিতে লাগিলেন । তিনি তখন ভাবিলেন, আমি কি ভয়ঙ্কর স্বপ্ন দেখিতেছিলাম ! তিনি তখন ভাবিতে লাগিলেন, আমি দেবরাজ, আমি এই শূকর-জন্মকেই একমাত্র জন্ম বলিয়া মনে করিতেছিলাম ; তবু তাহাই নহে, সমুদয় জন্মতই শূকর-দেহ ধারণ করুক, আমি এই ইচ্ছা করিতেছিলাম । পুরুষও এইরূপে প্রকৃতির সহিত মিলিত হইয়া, তিনি যে শুদ্ধ-সত্যকে অনন্ত-স্বরূপ, তাহা বিস্মৃত হইয়া যান । পুরুষকে জীবিত অথবা প্রাণরূপে বলিতে পারা যায় না, কারণ, পুরুষ স্বয়ং প্রাণ-স্বরূপ । পুরুষকে অস্তিত্বশালী বলিতে পারা যায় না, কারণ, পুরুষ স্বয়ং অস্তি-স্বরূপ । আত্মাকে-জ্ঞান সম্পন্ন বলিতে পারা যায় না, কারণ, আত্মা স্বয়ং জ্ঞান-স্বরূপ । আত্মাকে প্রাণবিশিষ্ট, জ্ঞানবৃত্ত অথবা প্রেমের বধ্য সম্পূর্ণ ভূমি । প্রেম ও অস্তিত্ব পুরুষের ভগ্ন নহে, তাঁহারা ঐ পুরুষের স্বরূপ । যখন তাঁহারা কোন বস্তুর উপর প্রতিবিম্বিত হয়, তখন তাঁহাদিগকে সেই বস্তুর ভগ্ন বলিতে পারা যায় । কিন্তু তাঁহারা

পুরুষের গুণ নহে, উহার। এই মহান আত্মার—অনন্ত পুরুষের স্বরূপ—ইহার জন্ম নাই, মৃত্যু নাই, ইনি নিজ মহিমায় বিরাজ করিতেছেন। কিন্তু আবার অনেকে এতদূর স্বরূপ-বিব্রট হইয়াছেন যে, যদি তুমি তাঁহাদের নিকট গিয়া বল, তুমি পুরুষ নহ, তাঁহার। চীৎকার করিবেন ও তোমাকে কামড়াইতে আরম্ভ করিবেন। মাঝার মধ্যে, এই স্বপ্ন-ময় জগতের মধ্যে আমাদেরও সেই দশা হইয়াছে। এখানে কেবল রোদন, কেবল দুঃখ, কেবল হাহাকার—এখানকার ব্যাপারই এই যে, কয়েকটা স্বর্ণ-গোলক যেন গড়ানিয়া দেওয়া হইয়াছে, আর সমুদয় জগৎ উহা পাইবার জন্য হাতড়াইতেছে। তুমি কোন নিয়মেই কখন বন্ধ হিলে না। প্রকৃতির বন্ধন তোমাতে কোন কালেই নাই। যোগী তোমাকে ইহাই শিক্ষা দিয়া থাকেন, মহিমুত্তার সহিত ইহা শিক্ষা কর। যোগী তোমাকে বুঝাইয়া দিবেন, কিরূপে এই প্রকৃতির সহিত মিশ্রিত হইয়া, আপনাকে মন ও জগতের সহিত মিশাইয়া পুরুষ আপনাকে দুঃখী ভাবিতেছে। যোগী আরও বলেন, এই দুঃখময় সংসার হইতে অব্যাহতি পাইতে হইলে, তাহার উপায় এই যে, প্রাকৃতিক সমুদয় সুখ দুঃখ ভোগ করিতে হইবে। ভোগ করিতে হইবে, নিশ্চয়ই, তবে ভোগ যত শীঘ্র শেষ করিয়া ফেলা যায়, ততই মঙ্গল। আমরা আপনাদিগকে এই জালে ফেলিয়াছি, আমাদেরকেই ইহার বাহিরে যাইতে হইবে। আমরা নিজেরা এই ফাঁদে পা দিয়াছি, আমাদেরকে নিজ চেষ্টায়ই মুক্তি লাভ করিতে হইবে। অতএব, এই পতি-পত্নী সম্বন্ধীয়, মিত্রস্ব-ক্ষীয় ও অন্যান্য যে সকল কুত্ৰ কুত্ৰ প্রেমের আকাঙ্ক্ষা আছে, সবই ভোগ করিয়া লও। যদি নিজের স্বরূপ সর্বদা স্মরণ থাকে, তাহা হইলে তুমি শীঘ্রই নির্ঝিয়ে ইহা হইতে উত্তীর্ণ হইয়া যাইবে। এই সকল প্রেম যে অতি কলহকারী, তাহা কখন ভুলিও না; আমাদের লক্ষ্য, ইহা হইতে বাহির হইয়া যাওয়া।

ভোগ—এই সুখদুঃখের অন্তত্বই আমাদের মহা শিক্ষক, কিন্তু ভোগ গুলিকে কেবল ভোগ বলিয়া যেন মনে থাকে; উহার। ক্রমশঃ আমাদেরকে এখন এক অবস্থায় লইয়া যাইতে, যেখানে উহার। অতিদুঃখ হইয়া যাইবে। পুরুষত্বখন বিশ্বব্যাপী বিরাটরূপে পরিণত হইবেন; তখন সমুদয় জগৎ যেন সমুদ্রে এক

বিন্দু জলের ন্যায় প্রতীতমান হইবে, তখন উহা আপন। আপনাই চলিয়া
বাইবে, কারণ, উহা শূন্য-স্বরূপ । সুখ-দুঃখ-ভোগ আমাদিগকে করিতে হইবে,
কিন্তু, আমরা যেন আমাদের চরিত্র লক্ষ্য কখনই বিস্মৃত না হই ।
বিশেষ্যবিশেষ্যলিঙ্গমাত্রালিঙ্গানি গুণশরীরানি । ১৯ ॥

সূত্রার্থ ।—গুণের এই পঞ্চালিখিত অবস্থা কয়েকটি আছে, যথা—বিশেষ্য;
অবিশেষ্য, কেবল চিহ্নমাত্র ও চিহ্ন-শূন্য ।

ব্যাখ্যা—আমি আপনাদিগকে পূর্বপূর্ব বক্তৃতায় বলিয়াছি যে, যোগশাস্ত্র সাংখ্য
দর্শনের উপর স্থাপিত, এখানেও পুনর্ব্বার সাংখ্য-দর্শনের জগৎসৃষ্টি-প্রকরণ
আপনাদিগকে স্মরণ করাইয়া দিব । সাংখ্য-মতাবলম্বীদিগের প্রকৃতিই জগতের
নিমিত্ত ও উপাদান কারণ এই উভয়ই । এই প্রকৃতি আবার ত্রিবিধ ধাতুতে
নির্ম্মিত ; যথা—সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ । তমঃ পদার্থটী কেবল অন্ধকার-স্বরূপ, যাহা
কিছু অজ্ঞান ও গুরু পদার্থ, সবই তমোময় । রজঃ ক্রিয়া-শক্তি । সত্ত্ব
স্থির, প্রকাশস্বভাব । সৃষ্টির পূর্বে প্রকৃতি যে অবস্থায় থাকেন, তাহাকে
সাংখ্যেরা অব্যক্ত, অবিশেষ বা অবিভক্ত বলেন, ইহার অর্থ এই, যে অবস্থায়
নাম-রূপের কোন প্রভেদ নাই, যে অবস্থায় ঐ তিনটি পদার্থ ঠিক সাম্য-
ভাবে থাকে । তৎপরে যখন এই সাম্যাবস্থা নষ্ট হইয়া বৈষম্যাবস্থা আইসে,
তখন এই তিন পদার্থ পৃথক পৃথক পরিমাণে পরস্পর মিশ্রিত হইতে থাকে,
তাঁহার ফল এই জগৎ । প্রত্যেক ব্যক্তিতেও এই তিন পদার্থ বিরাজমান ।
যখন সত্ত্ব প্রবল হয়, তখন জ্ঞানের উদয় হয়, রজঃ প্রবল হইলে ক্রিয়া বৃদ্ধি হয়,
আবার তমঃ প্রবল হইলে অন্ধকার, আগম্য ও অজ্ঞান আইসে । সাংখ্য মতানু-
সারে ত্রিগুণময়ী প্রকৃতির সর্বোচ্চ প্রকাশ মহৎ অথবা বুদ্ধিতত্ত্ব—উহাকে সর্ব-
ব্যাপী বা সার্বজনীন বুদ্ধিতত্ত্ব বলা যায় । প্রত্যেক মনুষ্যমানই এই সর্ব-
ব্যাপী বুদ্ধিতত্ত্বের একটি অংশমাত্র । এই মহৎ হইতেই মনের উৎপত্তি হয় ।
সাংখ্য-মনোবিজ্ঞান মতে মন ও বুদ্ধির মধ্যে বিশেষ প্রভেদ আছে । মনের
কার্য্য, কেবল সমুদয় সংস্কারগুলিকে লইয়া ভিত্তির জড় করা ও বুদ্ধির অর্থাৎ
ব্যক্তি বা ব্যক্তিগত মহতের নিকট প্রদান করা । বুদ্ধি ঐ সকল বিষয় নিশ্চয়

করে। সুতরাং, এই মর্মে হইতে মনের ও মন হইতে স্বপ্ন ভূতের উৎপত্তি হয়; এই স্বপ্ন ভূত সকল আবার পরস্পর মিলিত হইয়া এই বাহু হুল পদার্থ সমূহর স্বজন করে; তাহা হইতেই এই হুল জগতের উৎপত্তি হয়। সাংখ্য দর্শনের এইমত যে, বুদ্ধি হইতে আরম্ভ করিয়া একে একে প্রান্তর পর্যন্ত সমূহরই এক পদার্থ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, তবে কোনটা বা স্বপ্ন, কোনটা বা হুল। বুদ্ধি এই ভূতির ভিতর সর্বাণেকা স্বপ্ন-বস্তু, তৎপরে অহঙ্কার, তৎপরে মন, তৎপরে স্বপ্ন ভূত (সাংখ্যরা ইহাকে তন্মাত্রা বলেন।) এই স্বপ্ন ভূতগুলিকে দর্শন করা যায় না, ইহাদের অতি অস্পষ্ট হইয়া থাকে। এই তন্মাত্রাগুলি পরস্পর মিলিত হইয়া হুলাকার ধারণ করে, তাহা হইতে এই জগতের উৎপত্তি হয়। যেটা অপেক্ষাকৃত স্বপ্ন, সেটা কারণ; আর যেটা অপেক্ষাকৃত হুল, সেটা কার্য। পদার্থ সমূহর আরম্ভ, বুদ্ধি হইতে : উহাই সর্বাণেকা স্বপ্নতম পদার্থ; উহা ক্রমশঃ হুল হইতে হুলতর হইতে আরম্ভ করিয়া অবশেষে এই জগৎ রূপে পরিণত হয়। সাংখ্যদর্শনের মতে পুরুষ সমূহর প্রকৃতির বাহিরে, তিনি একেবারে ভৌতিক নন। বুদ্ধি, মন, তন্মাত্রা অথবা হুল ভূত, পুরুষ কাহারই সদৃশ নহেন। ইনি ইহাদের মধ্যে কাহা এই সদৃশ নহেন। ইনি সম্পূর্ণ পৃথক, ইহার প্রকৃতি সম্পূর্ণ ভিন্নরূপ; ইহা হইতে তাহারাই এই সিদ্ধান্ত করেন যে, পুরুষ অবশ্য মৃত্যু-রহিত, অজর, অমর, কারণ, উনি কোন প্রকার বিশ্রণ হইতে উৎপন্ন নন। তাহা নিশ্চয় হইতে উৎপন্ন নয়, তাহার কখনো নাশ হইতে পারেনা। এই পুরুষ বা আত্ম-সমূহর সাংখ্য অগণন। একে আত্মা এই স্বভাবের তাৎপর্য্য বুঝিতে পারিব। বিশেষ অর্থে হুল ভূতগণকে লক্ষ্য করিতেছে—যেগুলিকে আত্মা ইঞ্জির দ্বারা উপলব্ধি করিতে পারি। অবিশেষ অর্থে স্বপ্ন-ভূত—তন্মাত্রা, এই তন্মাত্রা সাধারণ লোকে উপলব্ধি করিতে পারে না। কিন্তু পতঞ্জলি বলেন, যদি-কুহি যোগাভ্যাস কর, কিছুদিন পরে তোমার অস্বভাবশক্তি এতদূর স্বপ্ন হইবে যে, কুহি তন্মাত্রাগুলিকে বাস্তবিক প্রত্যক্ষ করিবে। তোমরা ভূমিরূপ, প্রত্যেক ব্যক্তির চরিত্রকে একপ্রকার জ্যোতি আছে, প্রত্যেক প্রাণীর ভিতর হইতে সর্বদা এক প্রকার আলোক বাহির হইতেছে। পতঞ্জলি বলেন, কেবল

যোগীই ইহা দেখিতে সক্ষম । আমরা সকলে ইহা দেখিতে পাই না বটে, কিন্তু যেমন পুণ্ড্র হইতে সৰ্ব্বদাই পুণ্ড্রের স্ফুটানুস্বরূপ পরমাণু-স্বরূপ তন্মাত্রা নির্গত হয়, যদ্বারা আমরা উহার আশ্রয় করিতে পারি, সেইরূপ আমাদের শরীর হইতে সৰ্ব্বদাই এই তন্মাত্রা সকল বাহির হইতেছে । প্রত্যহই আমাদের শরীর হইতে শুভ বা অশুভ কোন না কোন প্রকারের রাশীকৃত শক্তি বাহির হইতেছে, সুভাৱা, অসুভাৱা যেখানেই বাই, চতুর্দিক এই তন্মাত্রার পূর্ণ হইয়া যায় । মানুষেরে উহার প্রকৃত রহস্য জানিলেও অজ্ঞাতসারে মানুষের অন্তরে মন্দির, মন্দিরাদি করিবার ভাব আসিয়াছে । ভগবানকে উপাসনা করিবার জন্য মন্দির নির্মাণের কি প্রয়োজন ছিল? কেন, যেখানে সেখানে ঈশ্বরের উপাসনা করিলেই ত চলিত । ইহার কারণ এই, মানুষ নিজে এই রহস্যটী না জানিলেও তাহার মনে স্বাভাবিক এইরূপ উন্নয়ন হইয়াছিল যে, যেখানে লোকে ঈশ্বরের উপাসনা করে, সেখানে পবিত্র তন্মাত্রার পরিপূর্ণ হইয়া যায় । লোক প্রত্যহই তথায় গিয়া থাকে । লোকে তথায় বসেই বাতাস ভাঙ করে, সেইস্থান তত পবিত্র হইতে থাকে । যে ব্যক্তির অন্তরে ততদূর সঙ্কল্প নাই, সে যদি সেখানে গমন করে, তাহারও সঙ্কল্পের উদ্রেক হইবে । অতএব, মন্দিরাদি ও তীর্থাদি কেন পবিত্র বলিয়া গণ্য হয়, তাহার কারণ বুঝা গেল । কিন্তু এটা সৰ্ব্বদাই স্মরণ থাকা আবশ্যিক যে, মানুষ লোকের সমাগমের উপরেই সেই স্থানের পবিত্রতা নির্ভর করে । কিন্তু লোকের এই গোল হইয়া পড়ে যে, লোকে উহার মূল উদ্দেশ্য বিস্মৃত হইয়া যায়—হইয়া শকটকে অশ্বের আগে বোঝনা করিতে ইচ্ছা করে । প্রথমে, লোকেই সেই স্থানকে পবিত্র করিয়াছিল, তাংপরে সেই স্থানের পবিত্রভাব লক্ষ্য করিয়া আবার কারণ হইয়া লোককেও পবিত্র করিত । যদি সেখানে সৰ্ব্বদা অশ্রমলোক বাতাস ভাঙ করে, তাহা হইলে সেই স্থান অন্যান্য স্থানের মত পবিত্র হইয়া যাইবে । বাটীর গুণে নয়, লোকের গুণেই মন্দির পবিত্র বলিয়া গণ্য হয়; এইটীই আমরা সৰ্ব্বদা জুনিয়া বাই । এই কারণেই প্রথম সঙ্কল্প-লক্ষণে মানুষ ও মহাত্মা-গণ চতুর্দিকে কেবল সঙ্কল্প বিকিরণ করেন; এইজন্যই তাহারা তাহাদের চতুর্পাশেই লোকের উপর বহু প্রভাব বিস্তার করেন ।

মানুষ এতদূর পরিভ্রমণ হইতে পারে যে, তাহার সেই পবিত্রতা যেন একবারে প্রত্যক্ষ দেখা যাইবে — দেহ ছুটিয়া বাহির হইবে। সাধুর শরীর পবিত্র হইয়া যায়, হুতরাং সেই দেহ বধায় বিচরণ করে, তথায় পবিত্রতা বিকিরণ করিয়া থাকে। ইহা কবিত্বের ভাষা নয়, রূপক নয়, বাস্তবিক সেই পবিত্রতা যেন ইন্দ্রিয়-গোচর একটা বাহ্য বস্তু বলিয়া প্রতীয়মান হয়। ইহার একটা বার্থান্তি— বার্থ সত্তা আছে। যেব্যক্তি সেই লোকের সংস্পর্শে আইসে, সেই পবিত্র হইয়া যায়। এক্ষণে লিঙ্গ-মাত্রের অর্থ কি, দেখা যাউক। লিঙ্গমাত্র বলিতে বুদ্ধিকে বুঝাইবে; উহা প্রকৃতির প্রথম অভিব্যক্তি, উহা হইতেই অন্যান্য সমুদয় বস্তু অভিব্যক্ত হইয়াছে। এক্ষণে অলিঙ্গের কথা বলা যাউক। এইস্থানেই আধুনিক বিজ্ঞান ও সমুদয় ধর্ম্মে এক মহা বিবাদ দেখা যায়। প্রত্যেক ধর্ম্মেই এই এক সাধারণ সত্য দেখিতে পাওয়া যায় যে, এই জগৎ চৈতন্য-শক্তি হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। তবে কোন কোন ধর্ম্ম কিছু অধিক দর্শন-সঙ্গত, হুতরাং বৈজ্ঞানিক ভাষা ব্যবহার করিয়া থাকে। অবশ্য সপ্তম ঈশ্বরের কথা সমস্ত ছাড়িয়া দিয়া মনো-বিজ্ঞানের মধ্য দিয়া ধরিলে ঈশ্বর-শব্দে সৃষ্টির আদিতে স্থিত এক চৈতন্যকে বুঝায়। সেই চৈতন্য-শক্তি হইতেই স্থল-ভূতের প্রকাশ হইয়াছে। কিন্তু আধুনিক দার্শনিক পণ্ডিতেরা বলেন, চৈতন্যই সৃষ্টির শেষ বস্তু। অর্থাৎ তাঁহাদের মত এই যে, অচেতন জড় বস্তু সকল অগ্রে অগ্রে জীকল্পে পরিণত হইয়াছে, এই জীব-গণ আবার ক্রমশঃ উন্নত হইয়া মহাব্যাকার ধারণ করে। তাঁহারা বলেন, সমুদয় বস্তু চৈতন্য হইতে প্রসূত হয় নাই, চৈতন্যই সৃষ্টির সর্বশেষ বস্তু। যদিও এইরূপে ধর্ম্ম-সমূহের ও বিজ্ঞানের সিদ্ধান্ত আপাত-বিরুদ্ধ বলিয়া প্রতীয়মান হয়, তাহা হইলেও এই দুইটা সিদ্ধান্তকেই সত্য বলিতে পারা যায়। একটা অনন্ত শৃঙ্খল বা শ্রেণী গ্রহণ কর, যেমন ক - খ - ক - খ - ক - খ ইত্যাদি; এক্ষণে প্রশ্ন এই, ইহার মধ্যে ক আদিতে কথন খ আদিতে? যদি তুমি এই শৃঙ্খলটিকে ক - খ এইরূপে গ্রহণ কর, তাহা হইলে অবশ্য 'ক' কে প্রথম বলিতে হইবে, কিন্তু যদি তুমি উহাকে খ-ক এই ভাবে গ্রহণ কর, তাহা হইলে 'খ' কেই আদি ধরিতে হইবে। আমরা যে দৃষ্টিতে উহাকে দেখিব, উহা সেই ভাবেই প্রতীয়-

মান হইবে। চৈতন্য অতুলোম-পরিণাম প্রাপ্ত হইয়া স্থল ভূতের আকার ধারণ করে, স্থল-ভূত আবার বিলোম-পরিণাম প্রাপ্ত হইয়া চৈতন্যরূপে পরিণত হয়। সাংখ্য ও সমুদয় ধর্ম্মাচার্য্য-গণই চৈতন্যকে অগ্রে স্থাপন করেন। তাহাতে এই শৃঙ্খল এই আকার ধারণ করে, যথা,—প্রথমে চৈতন্য, পরে ভূত, পরে পুনরায় চৈতন্য, তৎপরে ভূত ইত্যাদি। বৈজ্ঞানিক প্রথমে ভূতকে গ্রহণ করিয়া বলেন, প্রথমে ভূত, পরে চৈতন্য, পুনরায় ভূত, পরে চৈতন্য ইত্যাদি। কিন্তু এই উভয়েই সেই একই শৃঙ্খলের কথা কহিতেছেন।^১ ভারতীয় দর্শন কিন্তু এই চৈতন্যও ভূত উভয়েরই উপর গিয়া পুরুষ বা আত্মাকে দেখিতে পান। এই আত্মা জ্ঞানেরও অতীত; জ্ঞান যেন তাহার নিকট হইতে প্রাপ্ত আলোক-স্বরূপ।

ঋষী দৃশিমাত্রঃ শুক্লোহপি প্রত্যয়ানুপশ্যতঃ । ২০ ॥

ন্যূত্রার্থ—ঋষী কেবল চৈতন্য মাত্র; যদিও তিনি স্বয়ং পবিত্র-স্বরূপ, তথাপি বুদ্ধির ভিতর দিয়া তিনি দেখিয়া থাকেন।

বাখ্যা—এখানেও সাংখ্য-দর্শনের কথা বলা হইতেছে। আমরা পূর্বে দেখিয়াছি, সাংখ্য দর্শনের এইমত যে, অতি ক্ষুদ্র পদার্থ হইতে বুদ্ধি পর্য্যন্ত সবই প্রকৃতির অন্তর্গত, কিন্তু পুরুষগণই এই প্রকৃতির বাহিরে, এই পুরুষ-গণের কোন গুণ নাই। তবে আত্মা জ্ঞানী বা জ্ঞানী বলিয়া প্রতীয়মান হন কেন? কেবল বুদ্ধির উপরে প্রতিবিম্বিত হইয়া উহা ঐ সকল রূপে প্রতীয়মান হইলেন। যেমন এক গুণ ফটিক কোন টেবিলের উপর রাখিলে যদি তাহার নিকট একটি লাল ফুল রাখা যায়, তাহা হইলে ঐ ফটিকটিকে লাল দেখাইবে, সেইরূপ আমরা যে জ্ঞান বা জ্ঞান বোধ করিতেছি, তাহা বাস্তবিক প্রতিবিম্ব মাত্র, বাস্তবিক আত্মাতে কিছুই নাই। আত্মা প্রকৃতি হইতে সম্পূর্ণ পৃথক বস্তু। প্রকৃতি এক বস্তু, আত্মা একবস্তু, সম্পূর্ণ পৃথক, সর্বদা পৃথক। সাংখ্যেরা বলেন যে, জ্ঞান একটি নিম্ন পদার্থ, উহার হাস বুদ্ধি উভয়ই আছে, উহা পরিবর্তন-শীল; শরীরের জ্ঞান উহাও জ্ঞানঃ পরিণাম-প্রাপ্ত হয়; শরীরের যে নৃকল বর্ণ, তাহাতেও প্রায় তৎ-সদৃশ বর্ণ বিদ্যমান। শরীরের পক্ষে নৃপ বস্তু, জ্ঞানের পক্ষে চেতন বস্তু। অবশ্য নৃপ শরীরের একটি অংশ-বিশেষ, তাহাকে সত সত বার জ্ঞাতিয়া

ফেলিলেও শরীর থাকিয়া যাইবে । কিন্তু তাহা হইলেও এইজ্ঞান কখনও অবি-
নাশী হইতে পারে না । এই জ্ঞান অবশ্যই জন্ত পদার্থ । আর ইহা জন্ত, এই
কথাতেই বুঝাইতেছে, ইহার উপরে—ইহা হইতে শ্রেষ্ঠ অন্য এক পদার্থ আছে ;
কারণ, অন্য পদার্থ কখন মুক্ত-স্বভাব হইতে পারে না । যাহার সহিত প্রকৃতির
সংশ্রব আছে, তাহাই প্রকৃতির ভিতরে, স্তবরাং, তাহা চিরকালের জন্য বদ্ধ-
ভাবাপন্ন, তবে প্রকৃত মুক্তকে ? যিনি 'কার্য-কারণ-সম্বন্ধের অতীত, তিনিই
প্রকৃত মুক্ত-স্বভাব । যদি তুমি বল, 'মুক্ত-স্বভাব কেহ আছেন, এই ধারণা ভ্রম-
স্বক, আমি বলিব, এই বদ্ধ-ভাবটীও ভ্রমাত্মক । আমাদের জ্ঞানে এই দুই ভাবই
সদা বিরাজিত ; ঐ ভাবদ্বয় পরস্পর পরস্পরের আশ্রিত ; একটা না থাকিলে
অপরটা থাকিতে পারে না । 'উহাদের মধ্যে একটা ভাব এই যে, আমরা বদ্ধ ।
মনে কর, আমাদের ইচ্ছা হইল, আমরা দেহালের মধ্য দিয়া যাইব । আমাদের
মাথা দেহালে লাগিয়া গেল ; তাহা হইলে বুদ্ধিলাভ, আমরা ঐ দেহালের দ্বারা
সীমাবদ্ধ । কিন্তু তাহা হইলেও আমরা দেখিতে পাইতেছি, আমাদের ইচ্ছা-শক্তি
রহিয়াছে, এই ইচ্ছা-শক্তিকে আমরা যেখানে ইচ্ছা, পরিচালিত করিতে পারি ।
প্রত্যেক বিষয়েই আমরা দেখিতেছি, এই বিরোধী ভাবগুলি আমাদের সম্মুখে
আসিতেছে । আমরা মুক্ত, ইহা আমাদেরকে অবশ্যই বিশ্বাস করিতে হইবে ;
কিন্তু এতি মুহূর্তেই দেখিতেছি যে, আমরা মুক্ত নহি । যদি দুইটির ভিতরে
একটা ভাব ভ্রমাত্মক হয়, তবে অপরটাও ভ্রমাত্মক হইবে, কারণ, উভয়েই অনু-
ভবরূপ একই ভিত্তির উপর স্থাপিত । যোগী বলেন, এই দুই ভাবের উভয়টাই
সত্য । বুদ্ধি পর্য্যন্ত ধরিলে আমরা বাস্তবিক বদ্ধ । কিন্তু আত্মা নাইয়া ধরিলে
আমরা মুক্ত-স্বভাব । মানুষের প্রকৃত স্বরূপ—আত্মা বা পুরুষ—কার্য-কারণ-
শৃঙ্খলের বাহিরে । এই আত্মারই মুক্ত স্বভাবটী ভূতের ভিন্ন ভিন্ন স্তরের মধ্য
দ্বারা প্রকাশিত হইয়া বুদ্ধি, মন, ইত্যাদি নানা আকার ধারণ করিয়াছে । ইহারই
জ্যোতি সকলের ভিতর দিয়া প্রকাশিত হইতেছে । বুদ্ধির নিজের কোন চৈতন্য
নাই । প্রত্যেক ইন্দ্রিয়েরই মস্তিকে এক একটি কেন্দ্র আছে । সমুদয় ইন্দ্রিয়ের
যে একমাত্র কেন্দ্র, তাহা নহে, প্রত্যেক ইন্দ্রিয়েরই কেন্দ্র পৃথক পৃথক । তবে

আমাদের এই অল্পভূতি-গুলি কোথায় বাইরা একত্ব লাভ করে? যদি মস্তিষ্কে তাহার। একত্ব লাভ করিত, তাহা হইলে চক্ষুঃ, কর্ণ, নাসিকা সকলগুলির একটী মাত্র কেন্দ্র থাকিত। কিন্তু আমরা নিশ্চয় করিয়া জানি যে, প্রত্যেকটীর জন্য ভিন্ন ভিন্ন কেন্দ্র আছে। কিন্তু লোকে এক সময়েই দেখিতে গুনিতে পার। ইহাতেই বোধ হইতেছে যে, এই বুদ্ধির পশ্চাতে অবশ্যই এক একত্ব আছে। বুদ্ধি, নিত্য কালই মস্তিষ্কের সহিত সম্বন্ধ—কিন্তু এই বুদ্ধিরও পশ্চাতে পুরুষ রহিয়াছেন। তিনিই একত্ব-স্বরূপ। তাঁহার নিকট গিয়াই এই সমুদয় অল্পভূতিগুলি একীভাব ধারণ করে। আত্মাই সেই কেন্দ্র, যেখানে সমুদয় ভিন্ন ভিন্ন ইন্দ্রিয়ানুভূতিগুলি একীভূত হয়। আর আত্মা মুক্ত-স্বভাব। এই আত্মারই মুক্ত স্বভাব তে মাকে প্রতি মুহূর্ত্তেই বলিতেছে যে, তুমি মুক্ত। কিন্তু তুমি ভ্রমে পড়িয়া সেই মুক্ত স্বভাবকে প্রতি মুহূর্ত্তে বুদ্ধি ও মনের সহিত মিশ্রিত করিয়া কেনিতেছ। তুমি সেই মুক্ত স্বভাব বুদ্ধিতে আরোপ করিতেছ। আবার তৎক্ষণাৎ দেখিতে পাইতেছ যে, বুদ্ধি মুক্ত-স্বভাব নহে। তুমি আবার সেই মুক্ত স্বভাব দেখে আরোপ করিয়া থাক, কিন্তু প্রকৃতি তোমাকে তৎক্ষণাৎ বলিয়া দেন যে, তুমি ভুলিয়াছ; মুক্তি দেখের ধর্ম্ম নহে। এইজন্যই একই সময়ে আমাদের মুক্তি ও বন্ধন এই দুই প্রকারের অল্পভূতিই দেখিতে পাওয়া যায়। যোগী মুক্তি ও বন্ধ, উভয়েরই বিচার করেন, আর তাঁহার অজ্ঞানান্ধকার চলিয়া যায়। তিনি বুঝিতে পারেন যে, পুরুষই মুক্ত-স্বভাব, জ্ঞান-স্বরূপ, তিনিই বুদ্ধিরূপ উপাধির মধ্য দিয়া, এই সাক্ত-জ্ঞান-রূপে প্রকাশ পাইতেছেন, হৃতকায়, উহা বন্ধ।

তদর্থ এব দৃশ্যস্যাত্মা । ২১ ॥

স্বত্রার্থ।—দৃশ্য অর্থাৎ এই ভোগ সাধন প্রকৃতি চিন্ময় পুরুষের ভোগের জন্য।

ব্যাখ্যা—প্রকৃতির নিজের কোন শক্তি নাই। যতদিন পুরুষ তাঁহার নিকট উপস্থিত থাকেন, ততদিনই তাঁহার শক্তি প্রতীয়মান হয়, কিন্তু ঐ শক্তি প্রকৃত-পক্ষে পুরুষের। চক্ষালোক যেমন তাঁহার নিজের নহে, স্বর্ঘ্য হইতে আহত,

ইহাও সেইরূপ যোগীদের মতে, প্রকৃতি হইতে জাত । কিন্তু প্রকৃতির আর কোন উদ্দেশ্য নাই, কেবল মুক্তিকে মুক্ত করাই প্রকৃতির প্রয়োজন ।

কৃতার্থঃ প্রতি নটমপ্যনষ্টঃ উদনাসাধারণস্তাৎ । ২২ ॥

মুক্তার্থঃ—যিনি সেই পরম পদ লাভ করিয়াছেন, তাঁহার পক্ষে অজ্ঞান নষ্ট হইলেও সাধারণের ঐ অজ্ঞান নষ্ট হয় না ; কারণ, উহা অগরের পক্ষে সাধারণ ।

ব্যাখ্যা—আত্মা যে প্রকৃতি হইতে স্বতন্ত্র, ইহা জ্ঞানই প্রকৃতির একমাত্র লক্ষ্য । যখন আত্মা ইহা জানিতে পারেন, তখন প্রকৃতি আর তাঁহাকে কিছুতেই প্রলোভিত করিতে পারে না । যিনি মুক্ত হইয়াছেন, তাঁহার পক্ষে সমুদয় প্রকৃতি একেবারে উড়িয়া যায় । কিন্তু অনন্ত কোটী লোক চিরকালই থাকিবেন, বাহাদের জন্য প্রকৃতি কার্য্য করিয়া যাইবেন ।

স্বস্বামিশক্ত্যাঃ স্বরূপোপলব্ধিহেতুঃ সংযোগঃ । ২৩ ॥

মুক্তার্থঃ—দৃশ্য ও শ্রবণের ভোগ্যত্ব ও ভোক্তৃ-রূপে উপলব্ধিকে সংযোগ বলে ।

ব্যাখ্যা—এই মুক্তানুগারে, যখনই আত্মা প্রকৃতির সহিত সংযুক্ত হন, তখনই এই সংযোগ-বশতঃ দ্রষ্টৃ-ত্ব ও দৃশ্যত্ব উভয় শক্তির প্রকাশ হইয়া থাকে । তখনই এই জগৎপ্রসঙ্গ তির তির রূপে ব্যক্ত হইতে থাকে । অজ্ঞানই এই সংযোগের হেতু । আমরা প্রতিদিনই দেখিতে পাইতেছি যে, আমাদের হৃৎ বা মস্তিষ্কের কারণ, শরীরের সহিত আপনাকে সংযোগ । যদি আমার এই নিশ্চয় জ্ঞান থাকিত যে, আমি শরীর নই, তবে আমি শীত, গ্রীষ্ম অথবা অন্য কোন প্রকার বিষয়ের জন্য এক বিদ্ধ মাত্রও লক্ষ্য করিতাম না । এই শরীর একটা সমবায় বা সংহতি মাত্র । আমার এক দেহ, ভোগ্য অথবা দেহ, দৃশ্য আর এক পদার্থ বলা কেবল পর কথা মাত্র । এই সমুদয় জগৎ এক মহা ভূত-সমূহ-ভূত । সেই মহা সমুদ্রের তুমিও এক বিদ্ধ, আমি এক বিদ্ধ ও দৃশ্য আর এক বিদ্ধ । আমরা জানি, এই ভূত সর্বদাই তির তির আকার ধারণ করিতেছে । আলি বাহা দৃশ্য বলিয়া পরিচিত, কাল তাহা আশ্রয়ের শরীরের অংশ-রূপে পরিণত হইতে পারে ।

তন্ত্ৰ হেতুরবিজ্ঞা । ২৪ ।

সূত্রার্থ।—এই সংযোগের কারণ অবিদ্যা অর্থাৎ অজ্ঞান ।

ব্যাখ্যা—আমরা অজ্ঞান-বশতঃ আপনাকে এক নির্দিষ্ট শরীরে আবদ্ধ করিয়া আমাদের দুঃখের পথ উন্মুক্ত রাখিয়াছি । এই যে ‘আমি শরীর’ এই ধারণা, ইহা কেবল কু-সংস্কার মাত্র । এই কু-সংস্কারেই আমাদেরকে ত্রুণী দুঃখী করিতেছে । অজ্ঞান-প্রভাব এই কু-সংস্কার হইতেই আমরা শীত, উষ্ণ, স্থব, দুঃখ এই সকল ভোগ করিতেছি । আমাদের কঁঠবা, এই কুসংস্কারকে অতিক্রম করা । কি করিয়া ইহা কার্যে পরিণত করিতে হইবে, যোগী তাহা দেখাইয়া দেন । ইহা প্রমাণিত হইয়াছে যে, মনের কোন কোন বিশেষ অবস্থাতে শরীর দগ্ধ হইতেছে, তথাপি বতকণ সেই অবস্থা থাকিবে, ততকণ সে কোন কষ্ট বোধ করিবে না । তবে মনের এইরূপ উচ্চাবস্থা হরত এক নির্বিবেক জ্ঞান বড়ের মত আসিল, আবার পর-কণেই চলিয়া গেল । কিন্তু যদি আমরা এই অবস্থা যোগের দ্বারা, বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে লাভ করি, তাহা হইলে আমরা সর্বদা শরীর হইতে আত্মাকে পৃথক রাখিতে পারিব ।

তদভাবাৎ সংযোগাভাবো হানং তদ্বশেঃ কৈবল্যং । ২৫ ॥

সূত্রার্থ।—এই অজ্ঞানের দূরত্ব হইলেই পুরুষ-প্রকৃতির সংযোগ নষ্ট হইয়া পেল । এই সংযোগ-নাশ করাই প্রয়োজন, উহাই ত্রুণীর কৈবল্যপদে অবস্থিতি ।

ব্যাখ্যা—এই যোগ-শব্দের যতে আত্মা অবিদ্যা-বশতঃ প্রকৃতির সহিত সংযুক্ত হইয়াছেন, সুতরাং, প্রকৃতি বাহাতে আমাদের উপর কোন ক্রমতা বিস্তার না করিতে পারে, ইহাই আমাদের উদ্দেশ্য । ইহাই সমুদ্র বর্ষের এক-মাত্র লক্ষ্য । আত্মা মাত্রেই অব্যক্ত-ব্রহ্ম-ভাবাপন্ন । বাহ্যে প্রকৃতি-প্রকৃতি বশীভূত করিয়া এই ব্রহ্ম-ভাব-পরিষ্কৃত করাই আমাদের লক্ষ্য । কর্ম, উপা-সনা, মনঃসংযম অথবা জ্ঞান, ইহাদিগ মধ্যে এক, একাধিক বা সকল উপায় গুলিই অবলম্বন করিয়া এই লক্ষ্য-স্থানে উপনীত হইত । ইহাই বর্ষের পূর্ণাঙ্গ ।

বত, অহুষ্ঠান, কর্ম, শাস্ত্র, মন্দিরে বাইয়া উপাসনা ইত্যাদি কেবল উহার গৌণ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ-মাত্র। যোগী মনঃসংযমের দ্বারা এই চরম লক্ষ্যে উপনীত হইতে ইচ্ছা করেন। বতকণ না আমরা প্রকৃতির হস্ত হইতে আপনাদিগকে উদ্ধার করিতে পারি, ততক্ষণ আমরা সামান্ত ক্রীত-দাস সদৃশ; প্রকৃতি যেমন বলিয়া দেন, আমরা সেইরূপ চলিতে বাধ্য হইয়া থাকি। যোগী বলেন, যিনি মনকে বশীভূত করিতে পারেন, তিনি ভূতকেও বশীভূত করিতে পারেন। অন্তঃ-প্রকৃতি বাহ্য-প্রকৃতি অপেক্ষা উচ্চতর, সুতরাং, উহার উপর ক্ষমতা বিস্তার অপেক্ষাকৃত কঠিন। উহাকে সংযম করা অপেক্ষাকৃত কঠিন। এই কারণে যিনি অন্তঃপ্রকৃতি বশীভূত করিতে পারেন, সমুদয় জগৎ তাঁহার বশীভূত হয়। জগৎ তাঁহার দাস-স্বরূপ হইয়া যায়। রাজ-যোগ প্রকৃতিকে এইরূপে বশীভূত করিবার উপায় দেখাইয়া দেয়। আমরা বাহ্য-জগতে যে সকল শক্তির সহিত পরিচিত, তদপেক্ষা উচ্চ-তর শক্তি-সমূহকে বশে আনিতে হইবে। এই শরীর মনের একটা বাহ্য-আবরণ-মাত্র। শরীর ও মন যে দুইটা ভিন্ন ভিন্ন তাহা নহে, উহার শব্দকও তাহার বাহ্য আবরণের মত। উহার এক বস্তুরই দুইটা ভিন্ন ভিন্ন অবস্থা। এই শব্দকের ভিতরে যে পদার্থটা আছে, তাহা বাহির হইতে নানা প্রকার পদার্থ গ্রহণ করিয়া ঐ বাহ্য আবরণ রচিত করে। মনোনাশের এই আন্তরিক মূল শক্তি-সমূহও বাহির হইতে স্থল-ভূত লইয়া তাহা হইতে এই শরীর-রূপ বাহ্য আবরণ প্রস্তুত করিতেছে। সুতরাং, যদি আমরা অন্তর্জগৎকে জয় করিতে পারি, তবে বাহ্য-জগৎকে জয় করাও সহজ হইয়া আইসে। আবার এই দুই শক্তি যে পরস্পর বিভিন্ন, তাহা নহে। কতকগুলি শক্তি ভৌতিক ও কতকগুলি মানসিক, তাহা নহে। যেমন এই দৃষ্ট-মান ভৌতিক জগৎ মূল জগতের স্থল প্রকাশ মাত্র, তদ্রূপ ভৌতিক শক্তি-গুলিও মূল শক্তির স্থল প্রকাশ মাত্র।

বিবেকধ্যাতিরবিপ্লবো হানোপায়ঃ । ২৬ ॥

স্বার্থ—নিরন্তর এই বিবেকের অভ্যাসই অজ্ঞান-নাশের উপায়।

ব্যাখ্যা—সমুদয় সংযমের প্রকৃত লক্ষ্য এই সদসম্বিবেক—পুরুষ যে ও কৃতি

হইতে স্বতন্ত্র, তাহা জানা ; এইটী বিশেষ-রূপে জানা যে, পুরুষ ভূতও নন, মনও নন আর উনি প্রকৃতিও নন, সুতরাং, উহার কোন রূপ পরিণাম অসম্ভব । কেবল প্রকৃতিই সদাসর্বদা পরিণত হইতেছে, সর্বদাই উহার সংশ্লেষ, বিশ্লেষ ঘটিতেছে । যখন নিরন্তর অভ্যাসের দ্বারা আমরা অনেক-লাভ করিব, তখনই অজ্ঞান চলিয়া যাইবে । তখনই পুরুষ আপনার স্বরূপে অর্থাৎ সর্বজ্ঞ, সর্ব-শক্তি-মান ও সর্ব-ব্যাপী-রূপে প্রতিষ্ঠিত হইবেন ।

তস্য সপ্তদা প্রাপ্ত-ভূমিঃ । ২৭ ॥

স্বার্থ—এইজ্ঞানের সাতটা উচ্চতর সোপান আছে ।

ব্যাখ্যা—যখন এই জ্ঞান লাভ হয়, তখন যেন ঐ জ্ঞান একটীর পর আর একটী করিয়া সপ্ত স্তরে আইসে । আর যখন উহার মধ্যে একটী অবস্থা আরম্ভ হয়, আমরা তখন নিশ্চয় করিয়া জানিতে পারি যে, আমরা জ্ঞান-লাভ করিতেছি । প্রথমে এইরূপ অবস্থা আসিবে—মনে এইরূপ উদয় হইবে যে, যাঁহা জানিবার, তাঁহা জানিয়াছি । মনে তখন আর কোন-রূপ অসন্তোষ থাকিবে না । যখন আমাদের জ্ঞান-পিপাসা থাকে, তখন আমরা ইতস্ততঃ জ্ঞানের অহুসন্ধান করি । বেথানে কিছু সত্য পাইব বলিয়া মনে হয়, আমরা অমনি তৎক্ষণাৎ তথ্য ধাবিত হইয়া থাকি । যখন তথ্য উহা প্রাপ্ত না হই, তখনি মনে অশান্তি আইসে । অমনি অন্য এক দিকে সত্যের অহুসন্ধান ধাবিত হইয়া থাকি । যতক্ষণ না আমরা অহুতব করিতে পারি যে, সমুদয় জ্ঞান আমাদের ভিতরে, যত দিন না দৃঢ় ধারণা হয় যে, কেহই আমাদের সত্য-লাভ করিতে সাহায্য করিতে পারে না, আমাদের নিজে নিজেই নিজেকে সাহায্য করিতে হইবে, ততদিন সমুদয় সত্যাদেশণই বৃথা । বিবেক অভ্যাস করিতে আরম্ভ করিলে, আমরা যে সত্যের নিকটবর্তী হইতেছি, তাহার প্রথম চিহ্ন এই প্রকাশ পাইবে যে, ঐ পূর্বে অসন্তোষ জব্বা চলিয়া যাইবে । আমাদের নিশ্চয় ধারণা হইবে যে, আমরা সত্য পাইয়াছি—ইহা সত্য ব্যতীত আর কিছুই হইতে পারে না । তখন আমরা জানিতে পারিব যে, সত্য-স্বরূপ সূর্য উদয় হইতেছেন, আমাদের অজ্ঞান-রজনী প্রভাত হইতেছে । তখন

আমরা স্বতনিন না। সেই পরম পদ লাভ করিতে পারি, ততদিন সাহস-পূর্বক
অব্যবহার-পর্যায় হইয়া থাকিব। দ্বিতীয় অবস্থার সমস্ত চুপে চলিয়া যাইবে।
বাহ্যিক, মানসিক অথবা আধ্যাত্মিক কোন বিষয়ই তখন আমাদেরকে কষ্ট দিতে
পারিবে না। তৃতীয় অবস্থায় আমরা পূর্ণ জ্ঞান লাভ করিব; অর্থাৎ সর্বজ্ঞ
হইব। তৎপরে চিত্ত-বিস্মৃতি অবস্থা আসিবে। আমরা বুঝিতে পারিব, আমাদের
বিষয় বিপত্তি সব চলিয়া গিয়াছে। যেমন কোন পক্ষদের চুড়া হইতে একটি
প্রস্তর-খণ্ড নিম্ন উপত্যকার পতিত হইলে, স্মার উহা কখন উপরে যাইতে পারে
না, তদ্রূপ মনের চঞ্চলতা, মনঃ-সংযমের কামান্বিতা সমুদয় পড়িয়া যাইবে অর্থাৎ
চলিয়া যাইবে। তৎপরের অবস্থা এই হইবে—চিত্ত বৃদ্ধিতে পারিবে যে,
ইচ্ছা মাত্রই উহা স্ব-কারণে সঞ্চারিত হইয়া যাইতেছে। অবশেষে আমরা দেখিতে
পাইব যে, আমরা স্ব-স্বরূপে অবস্থিত রহিয়াছি; দেখিব যে, এতদিন জগতের
মধ্যে কেবল আমরাই একমাত্র অবস্থিত ছিলাম। মন অথবা শরীরের মূলে
আমাদের কোন সঙ্গর্গ ছিল না। উহারা ত আমাদেরই হইত সংযুক্ত কখনই
ছিল না। উহারা আপনার আপনাতা কাজ আপনাতা করিতেছিল, আমরা অজ্ঞান-
বশতঃ আপনাদিগকে উহার সহিত যুক্ত করিয়াছিলাম। কিন্তু আমরাই কেবল
সর্ব-শক্তি-মান, সর্ব-ব্যাপী, সন্মানন-স্বরূপ ছিলাম। আমাদের নিজ আত্মা
এতদূর পবিত্র ও পূর্ণ ছিল যে, আমাদের আর কিছুই আবশ্যক ছিল না। আমা-
দিগকে স্তুতি করিবার জন্য আর কাহাকেও আবশ্যক ছিল না, কারণ, আমরাই
স্বয়ংস্বরূপ। আমরা দেখিতে পাইব যে, এই জ্ঞান আর কিছুর উপর নির্ভর করে
না। জগতে এমন কিছু নাই, যাহা আমাদের জ্ঞানালোকের নিকট প্রতিকলিত
হইবে না। ইহাই যোগীর পরম লক্ষ্য। যোগী তখন ঘর ও শাস্ত হইয়া যান,
আর কোন প্রকার কষ্ট অনুভব করেন না। তিনি আর কখন অজ্ঞান যোগে
ভ্রান্ত হন না, চুপে স্বাভাবিক কাহাকে স্পর্শ করিতে পারেন না। তিনি জানিতে
পারেন যে, আরি নিত্যানন্দ-স্বরূপ, নিত্য-পূর্ণ-স্বরূপ ও সর্বশক্তি-মান।

যোগাধ্যাত্মানারবিভক্তিকরে জ্ঞানদীপ্তিরাবিরেকম্যাতোঃ ॥ ২৮ ॥

অর্থঃ—পূর্ণক পূর্ণক যোগীর অর্জুন করিতে করিতে যখন অপরিস্রব

কর হইয়া যায়, তখন জ্ঞান প্রদীপ্ত হইয়া উঠে ; উহার শেষ সীমা বিবেক-
ব্যাপ্তি ।

ব্যাখ্যা—একধে সাধনের কথা বলা হইতেছে । 'এতকণ বাহা বলা হইতে-
ছিল, তাহা অপেক্ষাকৃত উচ্চতর ব্যাপার । উহা আমাদের অনেক দূরে ;
কিন্তু উহাই আমাদের আদর্শ, আমাদের উহাই এক মাত্র লক্ষ্য । ঐ লক্ষ্য-
স্থলে পৌঁছিতে হইলে, প্রথমতঃ, শরীর ও মনকে সংযত করা আবশ্যিক । তখন
পূর্বোক্ত উচ্চতর লক্ষ্য বাস্তবিক অপরোক্ষ পক্ষে আসিয়া স্থায়ী হইতে পারে ।
আমাদের আদর্শ লক্ষ্য কি, তাহা আমরা জানিতে পারিরাছি, একধে উহা
লাভের জন্য সাধন আবশ্যিক ।

যমনিরাসানপ্রাণায়ামপ্রত্যাহারধারণাধ্যানসমাধিরোহিতাবদানি ॥ ২৯ ॥

হুব্রার্থ—যম, নিরম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান, সমাধি,
এই আটটি যোগেন্দ্র অঙ্গ-স্বরূপ ।

অহিংসাতন্ত্ৰেয়ব্রহ্মচর্যাপরিগ্রহা ইমাঃ ॥ ৩০ ॥

হুব্রার্থ—অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, (অচৌর্য্য), ব্রহ্মচর্য্য, ও অপরিগ্রহ এই
গুলিকে যম বলে ।

ব্যাখ্যা—পূর্ণ যোগী হইতে গেলে, তাঁহাকে লিঙ্গাভিমান ত্যাগ করিতে
হইবে । আত্মার কোন লিঙ্গ নাই, তবে তিনি লিঙ্গাভিমান দ্বারা আপনাকে
কল্পিত করিবেন কেন ? পরে আরও স্পষ্ট বুঝিতে পারিব, কেন এই সকল
ভাবে একেবারে পরিত্যাগ করিতে হইবে । চৌর্য্য যেমন অসৎ কার্য্য, পরিগ্রহ
অর্থাৎ অপরের নিকট হইতে গ্রহণও তদ্রূপ অসৎ কর্ম্ম । যিনি অপরের নিকট
হইতে কোনরূপ উপহার গ্রহণ করেন, তাহার মনের উপর উপহার-প্রদাতার
মন কার্য্য করে, হুতরাং, যিনি উহা গ্রহণ করেন, তিনি গুটি হইয়া যান । অপ-
রের নিকট হইতে উপহার-গ্রহণে মনের স্বাধীনতা নষ্ট হইয়া যায় । আত্মা
জীত-দাস-ভূল্য অধীন হইয়া পড়ি । অতএব, কিছু গ্রহণ করা উচিত নহে ।

এতে জাতিদেশকালসময়ানবস্থিরাঃ সার্কৌশলা মহাবৃত্তঃ ॥ ৩১ ॥

সূত্রার্থ—এই গুলি জাতি, দেশ, কাল ও সময় অর্থাৎ উদ্দেশ্য দ্বারা অব-
জিহ্ন না হইলে সার্বভৌম মহাত্রুত বলিয়া কথিত হয় ।

ব্যাখ্যা—এই সাধন গুলি অর্থাৎ এই অহিংসা, সত্য, ব্রহ্মচর্য, অপরিগ্রহ,
প্রত্যেক পুরুষ, জ্ঞী, ও বালকের আশ্রয়ে পক্ষে জাতি, দেশ অথবা অবস্থা-
নির্বিশেষে অহুঠের ।

শৌচসন্তোষতপঃস্বাধ্যায়ৈশ্বরপ্রদানানি নিয়মাঃ । ৩২ ॥

সূত্রার্থ—বাহ, ও অন্তঃ-শৌচ, সন্তোষ, তপস্যা, অধ্যায়-শাস্ত্র-পাঠ ও
ঈশ্বরোপাসনা এই গুলি নিয়ম ।

ব্যাখ্যা—বাহ্য শৌচ অর্থে শরীরকে শুচি রাখা; অন্তচি ব্যক্তি কখন যোগী
হইতে পারে নী; এই বাহ্য শৌচের সঙ্গে সঙ্গে অন্তঃ-শৌচও আবশ্যক । পূর্বে
যে ধর্মগুলির কথা বলা হইয়াছে, তাহা হইতেই এই অন্তঃশৌচ আইসে ।
অবশ্য বাহ্য-শৌচ হইতে অন্তঃশৌচ অধিকতর উপকারী, কিন্তু উভয়টীরই
প্রয়োজনীয়তা আছে; আর অন্তঃশৌচ ব্যতীত কেবল বাহ্য-শৌচ কোন ফলো-
পধায়ক হয় না ।

বিপক্ষবোধেন প্রতিপক্ষ-ভাবনম্ । ৩৩ ॥

সূত্রার্থ—যোগের প্রতিবন্ধক ভাবসমূহ উপস্থিত হইলে, তাহার বিপরীত
চিন্তা করিতে হইবে ।

ব্যাখ্যা—পূর্বে যে সকল ধর্মের কথা বলা হইয়াছে, তাহাদের অভ্যাসের
উপায়, মনে বিপরীত প্রকারের চিন্তা আনয়ন করা । যখন অন্তরে চৌধোর
ভাব আসিবে, তখন অচৌধোর চিন্তা করিতে হইবে । যখন দান গ্রহণ করি-
বার ইচ্ছা হইবে, তখন উহার বিপরীত চিন্তা করিতে হইবে ।

বিতর্ক হিংসাদয়ঃ কৃতকারিতানুমোদিতা লোভকোষমোহ-
পুর্জিকা মূঢ়মধ্যাধিঘাতা তুঃখজ্ঞানানন্তকলা ইতি প্রতিপক্ষভাব-
নম্ । ৩৪ ॥

সূত্রার্থ—পূর্বে সূত্রে যে প্রতিপক্ষ ভাবনার কথা বলা হইয়াছে, তাহার
প্রণালী এইরূপ—বিতর্ক অর্থাৎ যোগের প্রতিবন্ধক হিংসা আদি কৃত, কারিত,

অথবা অনুমোদিত, উহাদের কারণ, লোভ, ক্রোধ, অথবা মোহ অর্থাৎ অজ্ঞান, তাহা অল্পই হউক আর মধ্যম পরিমাণই হউক, অথবা অধিক পরিমাণই হউক, উহার ফল নানাবিধ অজ্ঞান ও ক্লেশ, এইরূপ তাবনাকেই প্রতিপক্ষ ভাবনা বলে ।

ব্যাখ্যা—আমি নিজেকে কোন মিথ্যা কথা বলিলে, তাহাতে যে পাপ হয়, যদি আমি অপরকে মিথ্যা কথা কহিতে প্রবৃত্ত করি, অথবা অপরে মিথ্যা কহিলে তাহাতে অনুমোদন করি, তাহাতেও তুল্য-পরিমাণে পাপ হয় । যদিও উহা স্তম্ভান্য মিথ্যা হউক, তথাপি উহা যে মিথ্যা, তাহা স্বীকার করিতে হইবে । পর্ত্ত-গুহায় বসিয়াও যদি তুমি কোন পাপ চিন্তা করিয়া থাক, যদি কাহারও প্রতি অন্তরে ঘৃণা প্রকাশ করিয়া থাক, তাহা হইলে তাহাও সঞ্চিত থাকিবে, কালে আবার তাহা তোমার ভিতরে গিয়া প্রতিঘাত করিবে ; একদিন কোন প্রকার দুঃখের আকারে প্রবল-যোগে তোমাকে আক্রমণ করিবে । তুমি যদি হৃদয়ে সর্বপ্রকার ঈর্ষ্যাও ঘৃণার, তাব পোষণ কর ও উহা তোমার হৃদয় হইতে চতুর্দিকে প্রেরণ কর, তবে উহা হৃদ-সমুদ্রে তোমার উপর প্রতিহত হইবে । জগতের কোন শক্তিই উহা নিবারণ করিতে পারিবে না । যখন তুমি একবার ঐ শক্তি প্রেরণ করিয়াছ, তখন অবশ্য তোমাকে উহার প্রতিঘাত বহু করিতে হইবে । এইটী স্মরণ থাকিলে, তোমাকে অসং কার্য হইতে নিবৃত্ত রাখিবে ।

অহিংসা প্রতিষ্ঠায়া যাত্তৎসম্বিন্দো বৈরত্যাগঃ । ৩৫ ॥

সূত্রার্থ—অন্তরে অহিংসা প্রতিষ্ঠিত হইলে, তাহার নিকট অপরে আপনাদের স্বাভাবিক বৈরিতা পরিত্যাগ করে ।

ব্যাখ্যা—যদি কোন ব্যক্তি অহিংসার চরমাবস্থা লাভ করেন, তবে তাহার সম্মুখে যে সকল প্রাণী স্বভাবতঃই হিংস্র, তাহারাতঃ শক্তি-ভাব ধারণ করে । সেই ঘেঁসীর সম্মুখে ব্যাঘ্র, মেঘ-শাবক একত্র ক্রীড়া করিবে, পরস্পরকে হিংসা করিবে না । এই অবস্থা-লাভ হইলে তুমি বুঝিতে পারিবে যে, তোমার অহিংসা-ব্রত দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে ।

সত্য-প্রতিষ্ঠায়াং ক্রিয়াকলাশ্রয়ঃ । ৩৭ ॥

মুত্রার্থ।—যখন সত্য-ব্রত স্থান্নে প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন নিজের জন্ত বা অপরের জন্ত কোন কৰ্ম না করিয়াই তাহার ঋণ-শান্ত হইয়া থাকে ।

ব্যাখ্যা—যখন এই সত্যের শক্তি তোমার মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হইবে, যখন যথেষ্ট পর্যন্ত তুমি মিথ্যা কথা কহিবে না, যখন কার-মুনোবাক্যে লভ্য-ভিন্ন কোন মিথ্যা-ভাবণ করিবে না, তখন (এইরূপ অবস্থা লাভ হইলে) তুমি যাহা বলিবে, তাহাই সত্য হইয়া যাইবে। তখন তুমি যদি কাহাকেও ‘বল, ‘তুমি কৃতার্থ হও,’ সে তৎক্ষণাৎ কৃতার্থ হইয়া যাইবে। কোন পীড়িত ব্যক্তিকে যদি বল, ‘রোগ-মুক্ত হও,’ সে তৎক্ষণাৎ রোগ-মুক্ত হইয়া যাইবে।

অন্তের প্রতিষ্ঠায়াং সৰ্ব্বরত্নোপস্থানঃ । ৩৭ ॥

মুত্রার্থ।—অচোৰ্য্য প্রতিষ্ঠিত হইলে, সেই যোগীর নিকট সমুদয় ধন-সম্পদ আসিয়া থাকে।

ব্যাখ্যা—তুমি যতই প্রকৃতি হইতে পলায়নের ইচ্ছা করিবে, সে ততই তোমার অন্তঃসরণ করিবে, আর তুমি যদি সেই প্রকৃতির প্রতি কিছুমাত্র লক্ষ্য না কর, তবে সে তোমার দাসী হইয়া থাকিবে।

ব্রহ্মচর্য্যপ্রতিষ্ঠায়াং বীৰ্য্য-লাভঃ । ৩৮ ॥

মুত্রার্থ।—ব্রহ্মচর্য্য প্রতিষ্ঠিত হইলে বীৰ্য্য-লাভ হয়।

ব্যাখ্যা—ব্রহ্মচর্য্যবান ব্যক্তির মস্তিষ্কে প্রবল শক্তি—বহুতী ইচ্ছা-শক্তি সঞ্চিত থাকে। ইহা ব্যতীত মানসিক তেজ আর কিছুতেই হইতে পারে না। যত মহা-মহা মস্তিষ্ক-শালী পুরুষ দেখা যায়, তাঁহারা সকলেই ব্রহ্মচর্য্যবান ছিলেন। ইহা ব্যতীত মানুষের উপর আশ্চর্য্য কমতা লাভ করা যায়। যাহারাই শৌক্যনিগের নেতা হইয়াছেন, তাঁহারা সকলেই ব্রহ্মচর্য্যবান ছিলেন, তাঁহাদের সমুদয় শক্তি এই ব্রহ্মচর্য্য হইতেই লাভ হইয়াছিল, অতএব, যোগীর ব্রহ্মচর্য্যবান হওয়া বিশেষ আবশ্যিক।

অপরিগ্রহপ্রতিষ্ঠায়াং জগদ্বশতাংসংবোধঃ । ৩৯ ॥

সূত্রার্থ—অপরিগ্রহ দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত হইলে, পূর্ব-জন্ম স্মৃতি-পথে উদিত হইবে।

ব্যাখ্যা—যোগী যখন অপূরণের নিকট হইতে কোন বস্তু গ্রহণ করা পরিত্যাগ করেন, তখন তাঁহার মন অপূরণের প্রতি আবদ্ধ না থাকিয়া বরং স্বাধীন ও মুক্ত-স্বভাব হয়। তাঁহার মনও শুদ্ধ থাকিয়া ব্যয়, কারণ, দান-গ্রহণ করিতে গেলে দাতার সমুদয় পাপ গ্রহণ করিতে হয়। উহা মনের উপর ত্বরে ত্বরে লাগিয়া থাকে ও আমাদের মন সর্বপ্রকার পাপের আবরণে আবৃত হইয়া পড়ে। এই পরিগ্রহ ত্যাগ করিলে মন শুদ্ধ হইয়া যায়; আর ইহা হইতে যে সকল ফল লাভ হয়, তন্মধ্যে পূর্ব-জন্ম স্মৃতি-পথে আকৃষ্ট হওয়া প্রথম। তখনই সেই যোগী সম্পূর্ণ রূপে তাঁহার নিজ লক্ষ্য দৃঢ় হইয়া থাকিতে পারেন। কারণ, তিনি দেখিতে পান যে, এত দিন তিনি কেবল যাওয়া আসা করিতেছিলেন। তিনি তখন হইতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞাক্রমে হন যে, এইবার আমি মুক্ত হইব, আমি আর যাওয়া আসা করিব না, আর প্রকৃতির দাস হইব, না।

শৌচপ্রতিষ্ঠায়াং স্বাক্ষজুগুপ্সা পরৈরসঙ্গশ্চ । ৪০ ॥

সূত্রার্থ—যখন বাহ ও আভ্যন্তর উভয় প্রকার শৌচ প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন নিজের শরীরের প্রতি এক প্রকার স্থগার উদ্বেগ হয়, পদের সহিতও সঙ্গ করিতে আর প্রবৃত্তি থাকে না।

ব্যাখ্যা—যখন বাহ্যিক বাহ ও আভ্যন্তর উভয় প্রকার শৌচ সিদ্ধ হয়, তখন শরীরের প্রতি অবস্থা আইসে, আর উহাকে কিসে ভাল রাখিব, কিসেই বা উহা ক্ষয় দেখাইবে, এ সকল ভাব ঝুকেবারে চলিয়া যায়। অপূরণে যাহাকে প্রতি স্মরণ মুখ বলিবে, যোগীর নিকট তাহা হয়ত পশুর মুখ বলিয়া প্রতীয়মান হইবে, যদি সেই মুখে জানের কোন চিহ্ন না থাকে। জগতের লোকে যে মুখে কোন বিশেষত্ব দেখে না, তাহাকে হয়ত তিনি স্বর্গীয় মুখ বলিবেন, যদি তাহার পশ্চাতে সেই চৈতন্য প্রকাশ পাইতে থাকে। এই শরীরের জন্ত তৃষ্ণা মনুষ্য-জীবনের এক মহা অন্থখ। যখন এই পবিত্রতা প্রতিষ্ঠিত হইয়া বাইবে, তখন তাহার প্রথম লক্ষণ এই হইবে যে, তুমি আপনাকে আর একটা শরীর-মাত্র

বলিয়া ভাবিতে পারিবে না। যখন এই পবিত্রতা আমাদের মধ্যে বাস্তবিক প্রবেশ করে, তখনই আমরা এই দেহ-ভাবকে অতিক্রম করিতে পারি।

সত্ত্বগুণিসৌম্যনৈসর্গ্যাকাশতেন্দ্রিয়বর্শিতাঙ্গদর্শনযোগ্যত্বানি । ৪১ ॥

সূত্রার্থ।—এই শৌচ হইতে সত্ত্ব-গুণি, সৌম্যনস্য অর্থাৎ মনের প্রফুল্ল ভাব, একাগ্রতা, ইন্দ্রিয়-জর ও আঙ্গ-দর্শনের যোগ্যতা লাভ হইয়া থাকে।

ব্যাখ্যা—এই শৌচ অভ্যাসের দ্বারা সত্ত্ব পদার্থ বর্জিত হইবে, তাহা হইলে মনও একাগ্র ও সন্তোষ-পূর্ণ থাকিবে। তুমি ধর্ম-পথে অগ্রসর হইতেছ, ইহার প্রথম লক্ষণ এই দেখিবে যে, তুমি বেশ সন্তোষ লাভ করিতেছ। বিবাদ-পূর্ণ অবস্থা অবশ্য অজীর্ণ রোগের ফল হইতে পারে, কিন্তু তাহা ধর্ম নহে। সুখই সত্ত্বের স্বভাব-সিদ্ধ ধর্ম; সাধ্বিক ব্যক্তির পক্ষে সমুদয়ই সুখময় বলিয়া বোধ হয়, সুতরাং, যখন তোমার এই আনন্দের ভাব আসিতে থাকিবে, তখন তুমি বুঝিবে যে, তুমি যোগে খুব উন্নতি করিতেছ। কষ্ট বাহ্য কিছু, সকলই তমোগুণ-প্রভব; সুতরাং, ঐ কষ্ট বাহ্যতে নাশ হয়, তাহা করিতে হইবে। অতিশয় বিবাদাচ্ছন্ন হইয়া মুখ ভার করিয়া থাকা তমোগুণের একটা লক্ষণ। সবল, দৃঢ়, সুস্থকার্য, যুবা ও সাহসী ব্যক্তিরাই যোগী হইবার উপযুক্ত। যোগীর পক্ষে সমুদয়ই সুখময় বলিয়া প্রতীয়মান হয়; তিনি যে কোন মনুষ্য-মূর্তি দেখেন, তাহাতেই তাঁহার আনন্দ উদ্ভূত হয়। ইহাই ধার্মিক লোকের চিহ্ন। পাপই কষ্টের কারণ, আর কোন কারণ হইতে কষ্ট আইসে না। বিবাদ-মেঘাচ্ছন্ন মুখ লইয়া কি হইবে? উহা কি ভয়ানক দৃশ্য! এইরূপ মেঘাচ্ছন্ন মুখ লইয়া বাহিরে বাইও না। কোন দিন এইরূপ হইলে, যারো অর্পণ বদ্ধ করিয়া কাটাইয়া দাও। জগতের ভিতরে এই ব্যাধি সংক্রামিত করিয়া দিবার তোমার কি অধিকার আছে? যখন তোমার মন সংযত হইবে, তখন তুমি সমুদয় শরীরকে বশে রাখিতে পারিবে। তখন আর তুমি এই বস্ত্রের দাস থাকিবে না; এই দেহ-বস্ত্রই তোমার দাস-বৎ হইয়া থাকিবে। এই দেহ-বস্ত্র তোমাকে আকর্ষণ করিয়া বধা ইচ্ছা লইয়া বাইবে না; বরং, উহাই তোমার মুক্তি-পথে বহান সহায় হইবে।

সন্তোষাদনুতমঃ সুখলাভঃ । ৪২ ॥

হুত্রার্থ ।—সন্তোষ হইতে পরম সুখ লাভ হয় ।

কারেন্দ্রিয়সিদ্ধিরভ্যুদয়তপসঃ । ৪৩ ॥

হুত্রার্থ ।—অভ্যুদয়-কর-নিবন্ধন তপস্যা হইতে নানা প্রকার দেহ ও ইন্দ্রিয়ের শক্তি আইসে ।

ব্যাখ্যা—তপস্যার ফল কখন কখন সহস্র দূর-দর্শন, দূর-শ্রবণ ইত্যাদি রূপে প্রকাশ পায় ।

স্বাধ্যায়াদিষ্টদেবতাসম্প্রয়োগঃ । ৪৪ ॥

হুত্রার্থ ।—মন্ত্রের পুনঃপুনঃ উচ্চারণ বা অভ্যাস করিলে যে দেবতা দেখিবার ইচ্ছা করা যায়, তাহারই দর্শন লাভ হইয়া থাকে ।

ব্যাখ্যা—যে পরিমাণে উচ্চ শ্রাণী দেখিবার ইচ্ছা করিবে, অভ্যাসও সেই পরিমাণে অধিক কল্পিতে হইবে ।

সমাধিস্থিঃশরৎপ্রাণিধানাৎ । ৪৫ ॥

হুত্রার্থ ।—ঈশ্বরে সমুদয় অর্পণ করিলে সমাধি লাভ হইয়া থাকে ।

ব্যাখ্যা—ঈশ্বরে নির্ভরের দ্বারা সমাধি ঠিক পূর্ণ হয় ।

স্থিরসুখমাসনম্ । ৪৬ ॥

হুত্রার্থ ।—যে ভাবে অনেককণ স্থির-ভাবে সুখে বসিয়া থাকা যায়, তাহার নাম আসন ।

ব্যাখ্যা—একণে আসনের কথা বলা হইবে । যতকণ তুমি স্থির-ভাবে অনেককণ বসিয়া থাকিতে না পারিতেছ, ততকণ তুমি প্রাণায়াম ও অন্তান্ত সাধনে কিছুতেই কৃতকার্য হইবে না । আসন দৃঢ় হওয়ার অর্থ এই, তুমি শরীরের সজা মোটেই অস্থির করিতে পারিবে না । এইরূপ হইলেই বাস্তবিক আসন দৃঢ় হইয়াছে, বলা যায় । কিন্তু সাধারণ ভাবে, তুমি যদি কিয়ৎকালের জন্য বসিতে চেষ্টা কর, তোমার নানা প্রকার বিষ আসিতে থাকিবে । কিন্তু যখনই তুমি এই স্থল-দেহ-ভাবে বিবর্তিত হইবে, তখন তোমার শরীরের

অস্তিত্ব পূর্বাপেক্ষ অল্পত্ব হইবে না। তখন তুমি সুখ অথবা দুঃখ কিছুই অনুভব করিবে না। আবার তোমার শরীরের যখন জ্ঞান আসিবে, তখন তুমি অনুভব করিবে যে, আমি অনেককাল বিশ্রাম করিলাম। যদি শরীরকে সম্পূর্ণ বিশ্রাম দেওয়া সম্ভব হয়, তবে উহা এইরূপেই হইতে পারে। যখন তুমি এইরূপে শরীরকে নিজ অধীন করিয়া উহাকে দৃঢ় রাখিতে পারিবে, তখন তোমার অত্যাস খুব দৃঢ় হইবে। কিন্তু যখন তোমার শারীরিক ব্রিগ্বাধা গুলি আইসে, তখন তোমার দ্বায়-মণ্ডলী চঞ্চল হইবে, তুমি কোনরূপে মনকে একাগ্র করিয়া রাখিতে পারিবে না। অনন্তের চিন্তা দ্বারা এইরূপে আসন বিচলিত হইতে পারে। অবশ্য আমরা সেই সর্বদ্বন্দ্বের অতীত অনন্ত (ব্রহ্ম) সম্বন্ধে (সহজে) চিন্তা করিতে পারি না, কিন্তু আমরা অনন্ত আকাশের বিবরণ চিন্তা করিতে পারি।

প্রবর্তনশৈথিল্যান্তসমাপ্তিভ্যাম্ । ৪৭ ॥

স্বার্থ—শরীরে যে এক প্রকার অভিমানাত্মক প্রবৃত্তি আছে, তাহাই নিখিল করিয়া দিয়া ও অনন্তের চিন্তা দ্বারা আসন স্থির ও সুখকর হইতে পারে।

ব্যাখ্যা—তখন আলোক ও অন্ধকার, সুখ ও দুঃখ আর তোমাকে চঞ্চল করিতে পারিবে না।

ততোহনন্দানুভিষাতঃ । ৪৮ ॥

স্বার্থ—এইরূপে আসন জর হইলে, তখন বন্দ্য-পরম্পরা আর কিছু বিদ্য উৎপাদন করিতে পারে না।

ব্যাখ্যা—বন্দ্য অর্থে শুভ ও অশুভ; শীত ও উষ্ণও এইরূপ বিপরীত-ধর্মক হই হই-পদার্থ।

তন্নিম্ন সতি খাসপ্রখাসনোর্গতিবিচ্ছেদঃ প্রাপ্যামাং । ৪৯ ॥

স্বার্থ—এই আসন জরের পর খাস ও প্রখাস উভয়ের গতি সংঘত হইয়া যায়, তাহাকে প্রাপ্যামাং বলে।

ব্যাখ্যা—যখন এই আসন ক্ষিত হয়, তখন এই খাস প্রখাসের গতি ভঙ্গ করিয়া দিয়া উহাকে জর করিতে হইবে, সুতরাং, এক্ষণে প্রাপ্যামাংয়ের বিবরণ

আরম্ভ হইল, প্রাণায়াম কি ? না—শরীর-স্থিত জীবনী শক্তিকে বশে আনয়ন । যদিও প্রাণ শব্দ সচরাচর শ্বাস-অর্থে অল্পবাদিত হইয়া থাকে, কিন্তু বাস্তবিক উহার অর্থ শ্বাস নহে । প্রাণ অর্থে জাগতিক সমুদয় শক্তি-সমষ্টি । উহা প্রত্যেক ব্যক্তিতেই অবস্থিত । উহার আপাত-প্রতীয়মান প্রকাশ—এই ফুসফুসের গতি । প্রাণ যখন শ্বাসকে তিতর দিকে আকর্ষণ করেন, তখনই এই গতি আরম্ভ হয় ; প্রাণায়াম করিবার সময় আমরা উহাকেই সংযম করিবার চেষ্টা করিয়া থাকি । এই প্রাণের উপর শক্তি-লাভ করিতে হইলে, আমরা প্রথমে শ্বাস প্রলম্বসকৈ সংযম করিতে আরম্ভ করি, কারণ, উহাই প্রাণ-জয়ের সর্বাপেক্ষা সহজ পন্থা ।

স বাহ্যাত্মন্তরন্তস্তত্ত্বভিঃ দেশকালসংখ্যাভিঃ পয়িদুষ্টৌ দীর্ঘঃ

সূক্ষ্মঃ । ৫০ ॥

• সূত্রার্থ—এই প্রাণায়াম আবার নানা প্রকার, যথা বাহ্য-বৃত্তি, আভ্যন্তর-কৃত্তি ও তন্ত্ববৃত্তি, উহা আবার দেশ, কাল ও সংখ্যার দ্বারা নিয়মিত এবং দীর্ঘ বা সূক্ষ্ম ।

ব্যাখ্যা—এই প্রাণায়াম তিন প্রকার ক্রিয়ায় বিভক্ত । প্রথম, যখন আমরা শ্বাসকে অভ্যন্তরে আকর্ষণ করি ; দ্বিতীয়,—যখন আমরা উহা বাহিরে প্রক্ষেপ করি—তৃতীয়,—যখন উহা ফুসফুসের মধ্যে বা উহার, বাহিরে স্থত হয় । উহারা আবার দেশ ও কাল অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন আকার ধারণ করে । দেশ অর্থ—প্রাণকে শরীরের কোন অংশ-বিশেষে আবদ্ধ রাখা । সময় অর্থে প্রাণ কোন স্থানে কতক্ষণ রাখিতে হইবে, তাহা বুঝিতে হইবে । এই জন্ত কতক্ষণ রেচক করিতে হইবে, ইত্যাদি কথিত হইয়া থাকে । এই প্রাণায়ামের কল উদ্ভাব অর্থাৎ কুণ্ডলিনীর জাগরণ ।

বাহ্যাত্মন্তরবিষয়াক্ষেপী চতুর্থঃ । ৫১ ॥

• সূত্রার্থ—চতুর্থ প্রকার প্রাণায়াম এই যে, বাহ্যতে প্রাণকে বাহিরে অথবা তিতরে প্ররোগ করিতে হয় ।

ব্যাখ্যা—ইহা আর একপ্রকার (৪র্থ প্রকার) প্রাণায়াম । ইহাতে প্রাণকে হয় বাহিরে অথবা তিতরে প্ররোগ করা হইতে পারে ।

ততঃ কীরতে প্রকাশাবরণম্ । ৫২ ॥

মুদ্রার্থ ।—তাহা হইতেই চিত্তের প্রকাশের বে. আবরণ আছে, তাহা কর
হইয়া যায় ।

ব্যাখ্যা—চিত্তে স্বভাবতই সমুদয় জ্ঞান রহিয়াছে, উহা ময় পদার্থ দ্বারা
নিবৃত্ত, উহা কেবল রজঃ ও তমোদ্বারা আবৃত হইয়া আছে । প্রাণায়াম দ্বারা
চিত্তের এই আবরণ চলিয়া যায় ।

ধারণামু বোধ্যাতা মনসঃ । ৫৩ ।

মুদ্রার্থ ।—এই আবরণ চলিয়া গেলে আমরা মনকে একাগ্র করিতে সক্ষম
হইয়া থাকি ।

স্বস্ববিষয়সম্প্রয়োগাভাবে চিত্ত-স্বরূপানুকায় ইতীন্দ্রিয়ানাং
প্রত্যাহারঃ । ৫৪ ॥

মুদ্রার্থ ।—যখন ইন্দ্রিয়-গণ, তাহাদের নিজ নিজ বিষয় পরিত্যাগ করিয়া
চিত্তের স্বরূপ গ্রহণ করে, তখন তাঁহাকে প্রত্যাহার বলা যায় ।

ব্যাখ্যা—এই ইন্দ্রিয়গুলি মনেরই বিভিন্ন অবস্থা মাত্র । মনে কর, আমি
একখানি পুস্তক দেখিতেছি । বাস্তবিক, ঐ পুস্তকাকৃতি বাহিরে নাই । উহা
কেবল মনে অৱস্থিত । বাহিরের কোন কিছু ঐ আকৃতিটিকে আগাইয়া দেয়
নাকি ; বাস্তবিক উহা চিত্তেতেই আছে । এই ইন্দ্রিয়-গুলি বাহ্য তাহাদের
সম্মুখে আনিতেছে, তাহাদেরই স্ফুট মিশ্রিত হইয়া, তাহাদেরই আকার গ্রহণ
করিতেছে । যদি তুমি মনের এই সকল ভিন্ন ভিন্ন আকৃতি ধারণ নিবারণ
করিতে পার, তবে তোমার মন শান্ত হইবে । ইহাকেই প্রত্যাহার বলে ।

ততঃ পরমবশ্যাতেন্দ্রিয়ানাম্ । ৫৫ ॥

মুদ্রার্থ ।—প্রত্যাহার হইতেই ইন্দ্রিয়-গণ সম্পূর্ণ-রূপে জিত হইয়া থাকে ।

ব্যাখ্যা—যখন যোগী—ইন্দ্রিয়-গণের এইরূপ বহির্বিষয় আকর্ষণ ধারণ নিবা-
রণ করিতে পারেন, ও মনের সহিত ঐক্যমিগতে এক করিয়া ধারণ করিতে
কৃত-কার্য্য হন, তখনই ইন্দ্রিয়-গণ সম্পূর্ণ-রূপে জিত হইয়া থাকে । যখন যখনই

ইন্দ্রিয়-গণ দ্বিত হই, তখনই সমুদয় দ্রাব্য, সমুদয় বাৎসপেনী, পৰ্যন্ত আমাদের
বশে আনিয়া থাকে । এই ইন্দ্রিয়গণ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্মেন্দ্রিয় এই দুই ভাগে
বিতক্ত । যখন ইন্দ্রিয়-গণ সংযত হই, তখন যোগী সৰ্ব্ব প্রকার ভাব ও কার্যকে
জয় করেন । সমুদয় শরীরটাই তাঁহার অধীন হইয়া পড়ে । এইরূপ অবস্থা লাভ
হইলেই মানুষ দেহ-ধারণে আনন্দ অনুভব করে । তখনই সে বথার্থ সত্য-ভাবে
বলিতে পারে, যে, “আমি জন্মিরাছিলাম বলিয়া আমি সুখী ।” যখন ইন্দ্রিয়-
গণের উপর এইরূপ শক্তিতে হয়, তখনই সুখিতে পাগল বান, এই শরীর বৃথার্থই
অতি অদ্ভুত পদার্থ ।

সাধন-পাদ সমাপ্ত ।

তৃতীয় অধ্যায় ।

বিভূতি-পাদ ।

একশে বিভূতি-পাদ আসিল ।

দেশবাস্তবিকতাস্য ধারণা । ১ ॥

স্বার্থ—চিত্তকে কোন বিশেষ স্থানে বদ্ধ করিয়া রাখার নাম ধারণা

ব্যাখ্যা—যখন মন শরীরের ভিতরে অথবা বাহিরে কোন বস্তুতে সংযত
হয়, ও কিছুকাল ঐ ভাবে থাকে, তাহাকে ধারণা বলে ।

তত্র প্রজ্ঞৈকতনত্যা ধ্যানম্ । ২ ॥

স্বার্থ—সেই বদ্ধ-বিষয়ক-জ্ঞান যদি নিরন্তর একভাবে প্রবাহিত হইতে
থাকে, তবে তাহাকে ধ্যান বলে ।

ব্যাখ্যা—মনে কর, মন যেন কোন একটা বিষয় চিন্তা করিবার চেষ্টা
করিতেছে, কোন একটা বিশেষ স্থানে, যথা, মস্তকের উপরে, অথবা স্বপ্ন ইত্যাদি

হানে আপনাকে ধরিয়া রাখিবার চেষ্টা করিতেছে । যদি মন শরীরের কেবল ঐ অংশ দিয়াই সৰ্ব্ব প্রকার অহুভূতি গ্রহণ করিতে সক্ষম হন, শরীরের আর সমুদয় ভাগকে যদি বিষয়-গ্রহণ হইতে নিবৃত্ত রাখিতে পারেন, তবে তাহার নাম ধারণা, আর যখন আপনাকে ধানিক ক্ষণ ঐ অবস্থায় রাখিতে সমর্থ হয়, তাহার নাম ধ্যান ।

তদেবমাত্রানির্ভাসং স্বরূপ-শূন্যমিব সমাধিঃ ॥ ৩ ॥

সূত্রার্থ.—তাঁহাই যখন সমুদয় বাহ্যেপাধি পরিত্যাগ করিয়া কেবল অর্থ-মাত্রকেই প্রকাশ করে, তখন সমাধি আখ্যা প্রাপ্ত হয় ।

ব্যাখ্যা—ধ্যানে সমুদয় উপাধি পরিত্যক্ত হয়, ইহার অর্থ কি? মনে কর, আমি এই পুস্তকখানি সম্বন্ধে ধ্যান করিতেছি; মনে কর, যেন আমি উহার উপর চিত্ত-সংযম করিতে কৃতকার্য হইলাম, তখন কেবল কোনরূপ আকারে অপ্রকাশিত অর্থ-নামধেয় আভ্যন্তরীণ অহুভূতি-গুলি আমাদের জ্ঞানে প্রকাশিত হইতে লাগিল । এইরূপ ধ্যানের অবস্থাকে সমাধি বলে ।

ত্রয়মেক ত্রসংযমঃ ॥ ৪ ॥

সূত্রার্থ.—এই তিনটি যখন একত্রে অর্থাৎ এক বস্তুর সম্বন্ধেই অভ্যস্ত হয়, তখন তাহাকে সংযম বলে ।

ব্যাখ্যা—যখন কেহ তাঁহার মনকে কোন নির্দিষ্ট দিকে লইয়া গিয়া তথায় কিছুকালের জন্ত ধারণ করিতে পারেন, আর সেই বস্তুটিকে তাহার আন্তর্ভাগ হইতে পৃথক করিয়া অনেকক্ষণ থাকিতে পারেন, তখনই সংযম হইল । অর্থাৎ ধারণা, ধ্যান ও সমাধি এই সমুদয়গুলি একটীর পর আর একটা ক্রমান্বয়ে এক বস্তুর উপর হইলে একটা সংযম হইল । তখন বস্তুর বাহ্য আকারটী কোথায় চলিয়া যায়, মনেতে কেবলমাত্র তাহার অর্থ-মাত্র উদ্ভাসিত হইতে থাকে ।

তত্ত্বজ্ঞানং প্রজ্ঞালোকঃ ॥

সূত্রার্থ.—এই সংযমের দ্বারা বৌদ্ধীর জ্ঞানালোকের প্রকাশ হয় ।

ব্যাখ্যা—যখন কোন ব্যক্তি এই সংযম-সাধনে কৃত-কার্য হয়, তখন

সমুদয় শক্তি তাহার হস্তে আসিয়া থাকে। এই সংঘমই যোগীর একমাত্র বস্তু। জ্ঞানের বিষয় অনন্ত, তাহারাই স্থল, স্থলতর, স্থলতম; স্থল, স্থল-তর, স্থল-তম ইত্যাদি হিসাবে নানা বিভাগে বিভক্ত। এই সংঘম প্রথমতঃ, স্থল বস্তুর উপর প্রয়োগ করিতে হয়, আর যখন স্থলের জ্ঞান লাভ হইতে থাকে, তখন একটু একটু করিয়া সোপান-ক্রমে উহা স্থল-তর বস্তুর উপর প্রয়োগ করিতে হইবে।

তস্মা ভূমিষু বিনিরোগঃ । ৬ ॥

স্বত্রার্থ—এই সংঘম সোপান-ক্রমে প্রয়োগ করা উচিত।

ব্যাখ্যা—খুব দ্রুত যাইবার চেষ্টা করিও না, এই সূত্র এইরূপ সাবধান করিয়া দিতেছে।

• অন্নমন্তরঙ্গং পূর্বেভাঃ । ৭ ॥

স্বত্রার্থ—এই তিনটি পূর্ব-কথিত সাধন-গুলি হইতে যোগের অধিক অন্তরঙ্গ সাধন।

ব্যাখ্যা—পূর্বে প্রাণায়াম, আসন, ধ্যান ও নিয়মের বিষয় কথিত হইয়াছে। ইহার ধারণা, ধ্যান ও সমাধি হইতে বহিরঙ্গ, কিন্তু ধারণা, ধ্যান, সমাধি আবার নির্বীজ সমাধির পক্ষে বহিরঙ্গ-স্বরূপ। ঐ অবস্থা-গুলি লাভ করিলে অবশ্য মানুষ সর্বজ্ঞ ও সর্ব-শক্তি-মান হইতে পারে, কিন্তু সর্বজ্ঞতা বা সর্ব-শক্তি-মত্তা ত মুক্তি নহে। কেবল ঐ ত্রিবিধ সাধন দ্বারা মন নির্বিকল্প অর্থাৎ পরিণাম-শূন্য হইতে পারে না, এই ত্রিবিধ সাধন, আরম্ভ হইলেও দেহ-ধারণের বীজ থাকিয়া যাইবে। যখন সেই বীজ-গুলি, যোগীদের ভাষায় যাহাকে ভজ্জিত বলে, তাহাই হইয়া যায়, তখন তাহাদের পুনরায় বৃক্ষ উৎপন্ন করিবার উপযোগী শক্তিটী নষ্ট হইয়া যায়। শক্তিসমূহ কখনই বীজ-গুলিকে ভজ্জিত করিতে পারে না।

তদপি বহিরঙ্গং নির্বীজস্য । ৮ ॥

স্বত্রার্থ—কিন্তু এই সংঘমও নির্বীজ-সমাধির পক্ষে বহিরঙ্গ-স্বরূপ।

ব্যাখ্যা—এই কাহ্নে নিরর্থক সমাধির সহিত তুলনা করিলে ইহা-
রাও বহিরঙ্গ বলিতে হইবে। সংঘর লাভ হইলে আমরা বস্তুতঃ সর্বোচ্চ
সমাধি-অবস্থা-লাভ না করিয়া একটা নিম্ন-তর ভূমিতে রাজ্য অবস্থিত থাকি।
সেই অবস্থার এই পরিদৃষ্টমান অধ্যৎ বিদ্যমান থাকে, সিদ্ধি সকল এই জগ-
তেরই অন্তর্গত।

ব্যুত্থান-নিরোধসংস্কারস্বরূপভিত্তবপ্রাধ্বর্ত্ত্যাহোনিরোধকণচিতা-
বস্মো নিরোধপরিণামঃ । ৯ ।

স্বত্রার্থ।—বধন ব্যুত্থান অর্থাৎ মনশ্চাকল্যের অভিভব (নাশ) ও নিরোধ-
সংস্কারের আনুবির্ভাব হয়, তখন চিত্ত নিরোধ-নামক অবসর্যের অমুগত হয়,
উহাকে নিরোধ-পরিণাম বলে।

ব্যাখ্যা—ইহার অর্থ এই যে, সমাধির প্রথম অবস্থার বন্দের সমুদয় বৃত্তি
নিরুদ্ধ হয় বটে, কিন্তু সম্পূর্ণ-রূপে নহে, কারণ, তাহাই হইলে কোন প্রকাশ
বৃত্তিই থাকিত না। মনে কর, মনে এমন এক প্রকার বৃত্তি উদয় হই-
য়াছে, যাগাতে মনকে ইঞ্জিরের দ্বিকে লইয়া বাইতেছে, আর যোগী ঐ
বৃত্তিকে সংঘর করিবার চেষ্টা করিতেছেন। এ অবস্থার ঐ সংঘরটিকেও
একটা বৃত্তি বলিতে হইবে। একটা তরঙ্গ আর একটা তরঙ্গের দ্বারা নিবারিত
হইল, সুতরাং, উহা সর্ব তরঙ্গের নিবৃত্তি-রূপ সমাধি নহে, কারণ, ঐ
সংঘরটীও একটা তরঙ্গ। তবে এই নিম্নতর সমাধি, যে অবস্থার মনে
তরঙ্গের পর তরঙ্গ আসিতে থাকে, তদপেক্ষা সেই উচ্চতর সমাধির নিকট-
বর্ত্তী বটে।

তস্য প্রশান্তবাহিতা সংস্কারাঃ । ১০ ॥

স্বত্রার্থ।—অভ্যাসের দ্বারা ইহার বিরক্ত হয়।

ব্যাখ্যা—প্রতিদিন নিরর্থক-রূপে অভ্যাস করিলে, মন এইরূপ বিরক্ত
সংঘত অবস্থার থাকিতে পারে, তখন মন নিত্য একাগ্রতা-পাতি লাভ করে।

সর্বাগ্রতৈকাগ্রতয়োঃ ক্রমোদয়ো চিত্তস্য সমাধিপরিণামঃ । ১১ ॥

শ্রুত্বার্থঃ—মনে সৰ্ব্ব-প্রকার বস্তু গ্রহণ করা ও একাগ্রতা, এই দুইটী বস্তু বর্ণনাক্রমে কর ও উত্তর হয়, তাহাকে চিন্তের সমাধি-পরিণাম বলে ।

ব্যাখ্যা—মন সৰ্ব্বদাই নানা-প্রকার বিষয় গ্রহণ করিতেছে, সৰ্ব্বদাই সৰ্ব্ব-প্রকার বস্তুতেই বাহিঁতেছে । আবার মনের এমন একটা উচ্চতর অবস্থা রহিয়াছে, যখন উহা একটা বস্তু মাত্র-গ্রহণ করিয়া আর সকল বস্তুকে ত্যাগ করিতে পারে । এই এক বস্তু গ্রহণ করার বল সমাধি ।

শান্তোদিতৌ তুলা-প্রত্যয়ৌ চিত্তসৈক্যাগ্ৰতা-পরিণামঃ । ১২ ॥

শ্রুত্বার্থঃ—যখন মন শান্ত ও উদিত অর্থাৎ অতীত ও বর্তমান উভয় অবস্থাতেই তুলা-প্রত্যয় হয়, অর্থাৎ উভয়কেই এক সময়ে গ্রহণ করিতে পারে, তাহাকে চিন্তের একাগ্রতা-পরিণাম বলে ।

ব্যাখ্যা—মন একাগ্র হইয়াছে, কি করিয়া জানা যাইবে ? মন একাগ্র হইলে সময়ের কোন জ্ঞান থাকিবে না । ততই সময়ের জ্ঞান চলিয়া যায়, আমরা ততই একাগ্র হইতেছি, বুঝিতে হইবে । আমরা সাধারণতঃ দেখিতে পাই, যখন আমরা খুব আগ্রহের সহিত কোন পুস্তক পাঠে বসি হই, তখন সময়ের দিকে আমাদের মোটেই লক্ষ্য থাকেনা ; যখন আবার পুস্তক-পাঠে বিরত হই, তখন ভাবিয়া আশ্চর্য্য হই যে, কতখানি সময় অননি চলিয়া গিয়াছে । সুন্দর সময়টী যেন একজিহ্বিত হইয়া বর্তমানে একীভূত হইবে । এই অন্যাই বলা হইয়াছে, ততই অতীত ও ভবিষ্যৎ আসিয়া মিশিয়া একীভূত হইয়া যায়, মন ততই একাগ্র হইয়া থাকে ।

এতেন তুতেজ্জিয়েনু ধর্মলক্ষণাবস্থা পরিণামা ব্যাখ্যাতাঃ । ১৩ ॥

শ্রুত্বার্থঃ—ইহা দ্বারা ভূত ও ইজিয়ে যে ধর্ম, লক্ষণ ও অবস্থা-রূপ পরিণাম আছে, তাহার ব্যাখ্যা করা হইল ।

ব্যাখ্যা—ইহা দ্বারা মনের ধর্ম, লক্ষণ ও অবস্থা-রূপ, তিন প্রকার পরিণামের ব্যাখ্যা করা হইল । মন ক্রমাগত ক্রান্তি-রূপে পরিণত হইতেছে, ইহা মনের ধর্ম-রূপ পরিণাম । এই পরিণাম-গুলিকে কেবল বর্তমান

অবস্থায় রাখিতে পারিলে, তাহাকে লক্ষণ অর্থাৎ কাল-গত পরিণাম বলে ।
মন যখন এই বর্তমান অবস্থা-গুলিকেও পরিত্যাগ করিয়া অতীত অবস্থা-
গুলিতে বাইতে পারে, তাহার নাম অবস্থা-পরিণাম । পূর্ব পূর্ব সূত্রে
যে সকল সমাধির বিষয় কথিত হইয়াছে, তাহাদের উদ্দেশ্য, যোগী বাহাতে
মনোবৃত্তিগুলির উপর ইচ্ছাপূর্বক ক্রমতা সঞ্চালন করিতে পারেন । তাহা
হইতে পূর্বোক্ত সংঘম-শক্তি লাভ হইয়া থাকে ।

শান্তোদ্ভিত্যাপদেশ্যধর্ম্মানুপাতী ধর্ম্মা । ১৪ ॥

সূত্রার্থ—শান্ত অর্থাৎ অতীত, উদ্ভিত (বর্তমান) ও অব্যপদেশ্য (ভবিষ্যৎ)
ধর্ম্ম বাহাতে অবস্থিত, তাহার নাম ধর্ম্মা ।

ব্যাখ্যা—ধর্ম্মা তাহাকেই বলে, যাহার উপর কাল ও সংস্কার কার্য্য করি-
তেছে, তাহা সর্বদাই পরিণাম-প্রাপ্ত ও ব্যক্ত-ভাবে ধারণ করিতেছে ।

ক্রমান্যন্তঃপরিণামানাং হেতুঃ । ১৫ ॥

সূত্রার্থ—ভিন্ন ভিন্ন পরিণাম হইবার কারণ ক্রমের বিভিন্নতা ।

(ধর্ম্মের যে ক্রম, তাহার নানাবিধতাই নানারূপ পরিণামের হেতু ।)

পরিণামভ্রমসংঘমাদতীতানাগতজানম্ । ১৬ ॥

সূত্রার্থ—এই তিনটি পরিণামের প্রতি চিত্ত-সংঘম করিলে অতীত ও
অনাগতের জ্ঞান উৎপন্ন হয় ।

ব্যাখ্যা—পূর্বের সংঘমের যে লক্ষণ করা হইয়াছে, আমরা তাহা যেন
বিস্মৃত না হই । যখন মন বস্তুর বহু ভাগকে পরিত্যাগ করিয়া উহার
আভ্যন্তরিক ভাব-গুলির সহিত নিজে একীভূত করিবার উপযুক্ত অবস্থায়
উপনীত হয়, যখন দীর্ঘ অভ্যাসের দ্বারা মন কেবল একমাত্র সেইটাই
ধারণা করিয়া মুহূর্ত্ত মধ্যে সেই অবস্থায় উপনীত হইবার শক্তি লাভ
করে, তখন তাহাকেই সংঘম বলে । এই অবস্থা লাভ করিয়া যদি কেহ ভূত-
ভবিষ্যৎ জানিতে ইচ্ছা করেন, তাহাকে কেবল সংস্কারের পরিণামগুলির
উপর সংঘম প্রয়োগ করিতে হইবে । কতকগুলি সংস্কার বর্তমান অবস্থায়

কার্য্য করিতেছে, কতকগুলির ভোগ শেষ হইয়া গিয়াছে, আর কতকগুলি এখনও কল প্রদান করিবে বলিয়া সঞ্চিত রহিয়াছে। এই গুলির উপর সংযম প্রয়োগ করিয়া তিনি ভূত ও ভবিষ্যৎ সমুদয় জানিতে পারেন।

শব্দার্থপ্রত্যয়ানামিত্যেতরাখ্যাসাং সঙ্করস্তৎপ্রতিভাগসংযমাং
সৰ্বভূতরুতজ্ঞানম্ । ১৭।।

সূত্রার্থ।—শব্দ, অর্থ ও প্রত্যয়ের পরস্পর পরস্পরের আয়োপ জন্ত একরূপ লক্ষ্যাবস্থা হইয়াছে, উহাদিগের প্রত্যেক গুলির উপর সংযম করিলে সমুদয় ভূতের শব্দ-জ্ঞান হইয়া থাকে।

ব্যাখ্যা—শব্দ বলিলে বাহ্য-বিষয়—বাহ্যেতে মনে কোন বৃত্তি জাগরিত করিয়া দেয়, তাহাকে বুঝিতে হইবে। অর্থ বলিলে যে শরীরাত্মন্তরীণ বৃত্তি-প্রবাহ ইন্দ্রিয়-দ্বার দিয়া বিষয় লইয়া গিয়া মস্তিকে পৌঁছিয়া দেয়, তাহাকে বুঝিতে হইবে, আর জ্ঞান বলিলে মনের যে প্রতিক্রিয়া, বাহ্য হইতে বিষয়ানুভূতি হয়, তাহাকেই বুঝিতে হইবে। এই তিনটি মিশ্রিত হইয়াই আমাদের ইন্দ্রিয়-গোচর বিষয় উপর হয়। মনে কর, আমি একটি শব্দ শুনিলাম, প্রথমে বহির্দিশে এক কম্পন হইল, তৎপরে শ্রবণেন্দ্রিয় দ্বারা মনে একটি বোধ-প্রবাহ গেল, তৎপরে মন প্রতিবাদ করিল, আমি শব্দটাকে জানিতে পারিলাম। আমি ঐ শব্দটাকে জানিলাম, উহা তিনটি পদার্থের মিশ্রণ,—প্রথম, কম্পন, দ্বিতীয়, অনুভূতি-প্রবাহ ও তৃতীয়, প্রতিক্রিয়া। সাধারণতঃ এই তিনটি ব্যাপারকে পৃথক্ করা যায় না, কিন্তু অভ্যাসের দ্বারা বোগী উহাদিগকে পৃথক্ করিতে পারেন। যখন মানুষ এই কয়েকটিকে পৃথক্ করিবার শক্তি-লাভ করে, তখন সে যে কোন শব্দের উপর সংযম-প্রয়োগ করে, অমনিই যে অর্থ প্রকাশের জন্ত ঐ শব্দ উচ্চারিত, তাহা মনুষ্য-কৃতই হউক, বা কোন পশু-কৃতই হউক, তৎক্ষণাৎ বুঝিতে পারেন।

সংস্কারসাক্ষ্যকরণাং পূৰ্ব্ভূতজ্ঞানম্ । ১৮।।

সূত্রার্থ।—সংস্কার গুলিকে প্রত্যেক অর্থাৎ উহাদিগকে জানিতে পারিলে পূৰ্ব্ভূত-জ্ঞানের জ্ঞান হয়।

ব্যাখ্যা—আমরা যাহা কিছু অস্বভব করি, সমুদয়ই আমাদের চিন্তে তরঙ্গ-
কারে আসিয়া থাকে, উহা আরার চিন্তার অভ্যন্তরে মিলাইয়া যায়, ক্রমশঃ, সূক্ষ্মতর
হইতে থাকে, একেবারে নষ্ট হইয়া যায় না। উহা তথায় বাইরা অতি
সূক্ষ্ম আকারে অবস্থিতি করে, যদি আমরা ঐ তরঙ্গটিকে পুনরায় আনয়ন করিতে
পারি, তাহা হইলে তাহাই স্থিতি হইল। এইরূপ, যোগীও যদি মনের এই
সমস্ত পূর্ব সংস্কারের উপর সংযম করিতে পারেন, তবে তিনি পূর্ব-জন্মের কথা
স্মরণ করিতে আরম্ভ করিবেন।

প্রত্যক্ষ্য পরচিন্ত-জ্ঞানম্ । ১৯ ॥

স্বত্রার্থ।—অপরের শরীরে যে সকল চিহ্ন আছে, তাহাতে সংযম করিলে
সেই ব্যক্তির মনের ভাব জানিতে পারা যায়।

ব্যাখ্যা—মনে কর, যেন প্রত্যেক ব্যক্তির শরীরেই বিশেষ বিশেষ প্রকার
চিহ্ন আছে, তদ্বারা তাহাকে অপর ব্যক্তি হইতে পৃথক্ করিয়া যায়, যখন যোগী
কোন ব্যক্তির এই বিশেষ চিহ্নগুলির উপর সংযম করেন, তখন তিনি সেই
ব্যক্তির মনের অবস্থা জানিতে পারেন।

ন চ সালম্বনমবিধয়ীভূতত্বাৎ । ২০ ॥

স্বত্রার্থ।—কিন্তু ঐ চিন্তের আলম্বন কি তাহা জানিতে পারেন না, কারণ,
উহা তাঁহার সংযমের বিষয় নহে।

ব্যাখ্যা—পূর্বে যে শরীরের উপর সংযমের কথা বলা হইয়াছে, তদ্বারা
তাঁহার মনের ভিতরে তখন কি হইতেছে, তাহা জানিতে পারা যায় না।
এখানে হইবার সংযম করিবার আবশ্যক হইবে, প্রথম, শরীরের লক্ষণ-সমূহের
উপর ও তৎপর মনের উপর সংযম-প্রয়োগ করিতে হইবে। তাহা হইলে
যোগী সেই ব্যক্তির মনে যাহা কিছু আছে, অর্থাৎ তাহার ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত-
মান সমুদয় অবস্থা জানিতে পারিবেন।

কায়রূপসংযগাত্তদ্ব্যাপ্তিশক্তি-স্তত্তে চকুঃপ্রকাশাসংযোগেহ

জ্ঞানম্ । ২১ ॥

সূত্রার্থ ।—দেহের আকৃতির উপর সংযম করিয়া, ঐ আকৃতি অমুভব করিবার শক্তি তৃপ্তিত হইলে ও চাক্ষুষ আলোকের সহিত ইহার অনংযোগ হইলে যোগী লোক-সমক্ষে অন্তর্হিত হইতে পারেন ।

ব্যাখ্যা—মনে কর, কোন যোগী এই গৃহের ভিতর দণ্ডায়মান বহিয়াছেন, তিনি আপাত-দৃষ্টিতে সকলের সমক্ষে অন্তর্হিত হইতে পারেন । তিনি যে বাস্তবিক অন্তর্হিত হন, তাহা নহে, তবে কেহ তাঁহাকে দেখিতে পাইবে না, এই মাত্র । শরীরের আকৃতি ও শরীর এই দুইটাকে তিনি যেন পৃথক্ করিয়া ফেলেন । এটী যেন স্বরণ থাকে যে, যোগী যখন এরূপ একাগ্রতা-শক্তি লাভ করেন যে, বস্তুর আকার ও তদাকার-নিশিষ্ট বস্তুকে পরস্পর পৃথক্ করিতে পারেন, তখনই ঐরূপ অন্তর্দান-শক্তি লাভ হইয়া থাকে । ইহার উপর অর্থাৎ আকার ও সেই আকার-বান্ বস্তুর পার্থক্যের উপর সংযম-প্রয়োগ করিলে ঐ আকৃতি অমুভব করিবার শক্তির উপর যেরূপ একটী বাধা পড়ে, কারণ, বস্তুর আকৃতি ও আকারবান্ সেই পদার্থ পরস্পর যুক্ত হইলেই আমরা বস্তুকে উপলব্ধি করিতে পারি । ইহা দ্বারাই শব্দাদির অন্তর্দান অর্থাৎ শব্দাদিকে অপরের ইন্দ্রিয়-গোচর হইতে না দেওয়া ব্যাখ্যা করা হইল ।

সোপক্রমঃ নিকপক্রমঃ কর্ম তৎসংযমাদপরাস্তজ্ঞানমরিষ্টেভ্যো বা । ২২ ॥

সূত্রার্থ ।—কর্ম দুই প্রকার, বাহার ফল শীঘ্র লাভ হইবে ও বাহা বিলম্বে ফল-প্রসব করিবে । ইহার উপর সংযম করিলে অথবা অরিষ্ট-নামক লক্ষণ-সমূহের উপর সংযম-প্রয়োগ করিলে যোগীরা দেহ-ত্যাগের সঠিক সময় অবগত হইতে পারেন ।

ব্যাখ্যা—যখন যোগী তাঁহার নিজ কর্ম অর্থাৎ তাঁহার মনের ভিতর যে সংস্কার-গুলির কার্য আরম্ভ হইয়াছে, সে গুলির উপর সংযম-প্রয়োগ করেন, তখন তিনি সেই জিয়মাণ কর্ম-গুলি দ্বারা জানিতে পারেন, কবে তাঁহার শরীর-পাত হইবে । কোন্ সময়ে, কোন্ দিন, কটার সময়ে, এমন কি, কত মিনিটের সময় তাঁহার মৃত্যু হইবে, তাহা তিনি জানিতে পারেন । হিন্দুরা মৃত্যুর এই

অসম্ভবভিত্তি জানাকে বিশেষ প্রয়োজনীয় মনে করিয়া থাকেন, কারণ, গীতাতে এই উপদেশ পাওয়া যায় যে, বৃদ্ধা-সমূহের চিন্তা পর জীবন নিয়মিত করিবার পক্ষে বিশেষ প্রয়োজনীয় কারণ-স্বরূপ ।

মৈত্রাদিষু বলানি । ২৩ ॥

হুত্রার্থ।—মৈত্র ইত্যাদি গুণ-গুলির উপর সংযম-প্রয়োগ করিলে, ঐ গুণ-গুলি অতিশয় প্রবল-ভাবে ধারণ করে ।

বলেষু হস্তিবলাদীনি । ২৪ ॥

হুত্রার্থ।—হস্তী ইত্যাদির বলের উপর সংযম-প্রয়োগ করিলে যোগি-গণের শরীরে বল আইসে ।

ব্যাখ্যা—যখন যোগী এই সংযম-শক্তি লাভ করেন, তখন তিনি যদি বল ইচ্ছা করেন, তবে হস্তীর বলের উপর সংযম-প্রয়োগ করেন, ও তাহাই লাভ করিয়া থাকেন । প্রত্যেক ব্যক্তির ভিতরেই অনন্ত শক্তি রহিয়াছে, সে যদি উপায় জানে, তবে ঐ শক্তি লইয়া ইচ্ছামত ব্যবহার করিতে পারে । যোগী যিনি, তিনি উহা লাভ করিবার কৌশল বাহির করিয়াছেন ।

প্রবৃত্ত্যালোকন্যসাৎ সূক্ষ্মব্যবহিতবিপ্রকৃষ্টজ্ঞানম্ । ২৫ ॥

হুত্রার্থ।—সেই মহা-জ্যোতির উপর সংযম করিলে সূক্ষ্ম, ব্যবহিত, ও দূরবর্তী বস্তুর জ্ঞান হইয়া থাকে ।

ব্যাখ্যা—হৃদয়ে যে মহা-জ্যোতি আছে, তাহার উপর সংযম করিলে অতি দূরবর্তী বস্তুও তিনি দেখিতে পান; যথা—দূরে কোন ঘটনা হইতেছে, যদি সেই বস্তু পুরুষ-তুল্য ব্যবধানে থাকে, তাহাও এবং অতি সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম বস্তুও জানিতে পারেন ।

ভুবন-জ্ঞানং হৃদ্যে সংযমাৎ । ২৬ ॥

হুত্রার্থ।—হৃদ্যে সংযমের দ্বারা ভুবন-জগতের জ্ঞান-লাভ হয় ।

চক্রে তান্নাকুহজ্ঞানম্ । ২৭ ॥

হুত্রার্থ।—চক্রে সংযম করিলে, তান্ন-সমূহের জ্ঞান-লাভ হয় ।

ক্ৰমে তদগতিজ্ঞানম্ । ২৮ ॥

সূত্রার্থ।—ক্ৰম-ভাৱে চিত্ত-সংযম কৰিলে তদানন্তৰে গতি-জ্ঞান হয় ।

নাতিচক্রে কায়বৃত্তি-জ্ঞানম্ । ২৯ ॥

সূত্রার্থ।—নাতি-চক্রে চিত্ত-সংযম কৰিলে শৰীৰেৰ নিৰ্ম্মাণ-প্ৰণালী জানা যায় ।

কঠকূপে ক্ৰুংপিপাসানিবৃত্তিঃ । ৩০ ॥

সূত্রার্থ।—কঠ-কূপে সংযম কৰিলে ক্ৰুং-পিপাসা নিবৃত্তি হয় ।

ব্যাখ্যা।—অতিশয় ক্ষুধিত ব্যক্তি যদি কঠ-কূপে চিত্ত-সংযম কৰিতে পাবেন, তবে তাঁহাৰ ক্ৰুং নিবৃত্তি হইয়া যায় ।

কুৰ্ম্মনাড্যাং শৈৰ্ষ্যম্ । ৩১ ॥

সূত্রার্থ।—কুৰ্ম্ম নাড়ীতে চিত্ত-সংযম কৰিলে শৰীৰেৰ স্থিৰতা আইসে ।

ব্যাখ্যা।—যখন তিনি সাধনা করেন, তাঁহাৰ শৰীৰ চকল হয় না ।

মুৰ্ছজ্যোতিষি সিদ্ধ-দৰ্শনম্ । ৩২ ॥

সূত্রার্থ।—মস্তিষ্কেৰ উপৰিহ জ্যোতিৰ উপৰ সংযম কৰিলে সিদ্ধ-পুৰুষ-দিগেৰ দৰ্শন-লাভ হয় ।

ব্যাখ্যা।—সিদ্ধ বলিতে এহুণে ভূত-যোনি অপেক্ষা কিঞ্চিৎ উচ্চ-যোনিকে বুঝাইতেছে । যোগী যখন তাঁহাৰ মস্তকেৰ উপৰিভাগে মনঃ-সংযম করেন, তখন তিনি এই সিদ্ধ-গণকে দৰ্শন করেন । এখানে সিদ্ধ শব্দে মুক্ত-পুৰুষ বুঝাইতেছে না । কিন্তু অনেক সময়ে উহা ঐ অৰ্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে ।

প্ৰতিভায়া সৰ্ব্বম্ । ৩৩ ॥

সূত্রার্থ।—প্ৰতিভা-শক্তি দ্বাৰা সমুদয় জ্ঞান-লাভ হয় ।

ব্যাখ্যা।—বাহাদেৰ এইরূপ প্ৰতিভাৰ শক্তি অৰ্থাৎ পৰিভূতা দ্বাৰা লব্ধ জ্ঞান-বিশেষ আছে, তাঁহাদেৰ কোন প্ৰকাৰ সংযম ব্যতীতই এই সমুদয় জ্ঞান আনিতে পারে । যখন মানুহ উচ্চ প্ৰতিভা-শক্তি লাভ করেন, তখনই তিনি এই মহা আলোক প্ৰাপ্ত হন । তাঁহাৰ জ্ঞানে সমুদয় প্ৰকাশিত হইয়া যায় ।

তাঁহার কোন প্রকার সংযম অথবা কিছু না করিয়াই, আপনা আপনিই সমুদয় জ্ঞান-লাভ হইয়া থাকে।

হৃদয়ে চিত্ত-সংযম । ৩৪ ॥

মুদ্রার্থ—হৃদয়ে চিত্ত-সংযম করিলে মনোবিষয়ক জ্ঞান-লাভ হয়।

সত্ত্বপুরুষয়োঃ তত্ত্বসংকীর্ণয়োঃ প্রত্যয় বিশেষাভ্যাসঃ পরার্থ-
জ্ঞানাদ্যম্বাধ্ব্যসংযমাৎ পুরুষজ্ঞানম্, ৩৫ ॥

মুদ্রার্থ—পুরুষ ও বুদ্ধি, যাহারা অতিশয় পৃথক্, তাহাদের বিবেকের অভাবেই ভোগ হইয়া থাকে, সেই ভোগ অপরের জন্ত, সুতরাং, এই পুরুষ ও এই ভোগের মধ্যে ক্বে ভেদ-ভাব আছে, তাহার উপর সংযমের দ্বারা পুরুষের জ্ঞান-লাভ হয়।

ব্যাখ্যা—পবিত্রতা হইতে লব্ধ এই অনাসক্তিরূপ শক্তি-বলে যোগীর প্রাতিভা জ্ঞান উপস্থিত হয়।

ততঃ প্রাতিভাশ্র বণবেদনারশীম্বাদবাস্তী জ্ঞানন্তে । ৩৬ ॥

মুদ্রার্থ—তাহা হইতে প্রাতিভা শ্রবণ, স্পর্শ, দর্শন, স্বাদ ও জ্ঞান উপস্থিত হয়।

তে সমাধাবুপসর্গা ব্যাখ্যানে সিদ্ধয়ঃ । ৩৭ ॥

মুদ্রার্থ—ইহারা সমাধির সময়ে উপসর্গ, কিন্তু সংসার অবস্থায় উহারা সিদ্ধি-স্বরূপ।

ব্যাখ্যা—যোগী জানেন, সংসারে এই সমুদয় ভোগ পুরুষ ও মনের যোগের দ্বারা হইয়া থাকে, যদি তিনি ‘আত্মা ও প্রকৃতি পরস্পর পৃথক্ বস্তু,’ এই সত্যের উপর চিত্ত-সংযম করিতে পারেন, তবে তিনি পুরুষের জ্ঞান-লাভ করেন। তাহা হইতে বিবেক জ্ঞান উদ্ভব হইয়া থাকে। যখন তিনি এই বিবেক লাভ করিতে কৃতকার্য হন, তখন তাঁহার মহোক্ত দৈব-জ্ঞান-লাভ হয়। কিন্তু এই শক্তি সমুদয় সেই উক্তকর্ম-লব্ধ্য অর্থাৎ এই পবিত্র-স্বরূপ আত্মার জ্ঞান ও মুক্তির প্রতিবন্ধক-বস্তুপণী। এ শক্তি পশ্চি-মধ্যে লব্ধ হইয়া থাকে না। যোগী যদি

এই শক্তি-গুলিকে পরিত্যাগ করেন, তবে তিনি সেই উচ্চতম জ্ঞান লাভ করিতে পারেন। যদি তিনি এই শক্তি গুলি লাভ করিতে প্রলোভিত হন, তবে তাঁহার আর অধিক উন্নতি হয় না।

বন্ধকারগণৈখিল্যাং প্রচারমংবেদনাচ্চ চিত্তস্য পরশরীরাবেশঃ । ৩৮ ॥

সূত্রার্থ—যখন বন্ধের কারণ স্থিতিগ হইয়া যায় ও চিত্তের প্রচার-হানি গুলিকে (অর্থাৎ শরীরস্থ মাড়ী সমূহকে) স্তব্ধ কর্ত্ত হন, তখন তিনি অপরের শরীরে প্রবেশ করিতে পারেন।

ব্যাখ্যা—যোগী অত্র এক দেহে অবস্থান করিয়া তদেহে ক্রিয়াশীল থাকিলেও কোন এক মুহূর্ত্তদেহে প্রবেশ করিয়া উহাকে সঞ্চালন করিতে পারেন। অথবা তিনি কোন ক্ষীণিত শরীরে প্রবেশ করিয়া সেই দেহস্থ মন ও ইন্দ্রিয়-গণকে নিরুদ্ধ করিতে পারেন ও সেই সময়ের জন্ত, সেই শরীরের মধ্য দিয়া কার্য্য করিতে পারেন। প্রকৃতি পুরুষের বিবেক-লাভ করিলেই ইহা তাঁহার পক্ষে সম্ভব হইতে পারে। তিনি অপরের শরীরে প্রবেশ করিতে পারেন, কারণ, তাঁহার আত্মা যে কেবল সর্ব-ব্যাপী, তাহা নহে, তাহার মনও (অবশ্য যোগীদিগের মতে,) সর্ব-ব্যাপী, উহা সেই সর্বব্যাপী মনের এক অংশ মাত্র। এক্ষণে কিন্তু উহা কেবল এই শরীরের মায়ু-মণ্ডলীর ভিতর দিয়াই কার্য্য করিতে পারে, কিন্তু যোগী যখন এই স্রাববীয় প্রবাহ গুলি হইতে আপনাকে মুক্ত করিতে পারেন, তখন তিনি অন্তঃ শরীরের দ্বারাও কার্য্য করিতে পারেন।

উদানজয়াজ্জলপঙ্ককণ্টকাদিষু লজ উৎক্রান্তিচ্চ । ৩৯ ॥

সূত্রার্থ—উদান-নামক স্রাবপ্রবাহ, জয়ের দ্বারা যোগী জলে মগ্ন হন না, তিনি কণ্টকের উপর ভ্রমণ করিতে পারেন ও ইচ্ছামুত্থা হন।

ব্যাখ্যা—যে স্রাববীয় শক্তিপ্রবাহ ফুস্ফুস ও শরীরের উপরিস্থ সমুদ্র অংশকে নিয়মিত করে, যখন তাহাকে জয় করিতে পারেন, তখন তিনি অতিশয় লম্বু হইয়া যান। তিনি আর জল মগ্ন হন না, কণ্টকের উপর ও স্তম্বাবলি-ফলকের উপর অনায়াসে ভ্রমণ করিতে পারেন, অগ্নির মণ্ডে সঞ্চরমান

হইয়া থাকিতে পারেন ও তাহার আরও নানাপ্রকার শক্তি লাভ হইয়া থাকে ।

সমানজয়াৎ প্রস্থলনম্ । ৪০ ॥

স্বার্থ ।—সমান বায়ুকে ধর করিলে তিনি জ্যোতিঃ দ্বারা বেষ্টিত হইয়া থাকেন ।

শ্রোত্রাকাশরোঃ সম্বন্ধসংবন্ধাদিব্যং শ্রোত্রম্ । ৪১ ॥

স্বার্থ ।—কর্ণও আকাশের পরস্পর যে সম্বন্ধ আছে, তাহার উপর সংঘম করিলে দিব্য কর্ণ-লাভ হয় ।

ব্যাখ্যা—এই আকাশভূত ও তাহাকে অনুভব করিবার যন্ত্র-স্বরূপ কর্ণ রহিয়াছে । ইহাদের উপর সংঘম করিলে যোগী দিব্য শ্রোত্র লাভ করেন । তখন তিনি সমুদ্র তলিতে পান । বহু মাইল দূরে হইলেও তিনি শুনিতে পান ।

কারাকাশরোঃ সম্বন্ধসংবন্ধান্নুভূলসমাপত্তেচ্চাকাশগমনম্ । ৪২ ॥

স্বার্থ ।—শরীর ও আকাশের সম্বন্ধের উপর চিন্তা-সংঘম করিলে যোগী জ্বলার দ্বারা লবু হইয়া যান, স্বর্গাং, আকাশের মধ্য দিয়া গমন করিতে পারেন ।

ব্যাখ্যা—আকাশই এই শরীরের উপাদান ; আকাশই এক প্রকার বিকৃত হইয়া এই শরীর-রূপ ধারণ করিয়াছে । যদি যোগী শরীরের উপাদান ঐ আকাশভূত উপর সংঘম প্রয়োগ করেন, তবে তিনি আকাশের দ্বারা লবুতা প্রাপ্ত হন ও যেখানে ইচ্ছা, বায়ুর মধ্য দিয়া যথার তথার যাইতে পারেন ।

বহিরকম্পিতা বৃত্তিমহাবিদেহান্ততঃ প্রকাশাবরণকরঃ । ৪৩ ॥

স্বার্থ ।—বাহিরে যে মনের বস্তু বৃত্তি অর্থাৎ মনের ব্যরণা, তাহার নাম মহা-বিদেহ ; তাহার উপর সংঘম-প্রয়োগ করিলে প্রকাশের যে আবরণ, তাহার কর হইয়া যায় ।

ব্যাখ্যা—মন অজ্ঞতা-প্রযুক্ত বিবেচনা করে যে, সে দেহের ভিতর দিয়া কার্য করিতেছে । যদি মন সূর্য-বাঙ্গালী হয়, তবে আমরা কেবল মাত্র এক প্রকার সাদৃশ্যগুণীর দ্বারা আবদ্ধ থাকিব, অথবা ঐ অহংকে একটা শরীরেই

আবদ্ধ করিয়া রাখিব কেন ? ইহার ত কোন যুক্তিই দেখিতে পাওয়া যায় না । যোগী ইচ্ছা করেন যে, তিনি যেখানে ইচ্ছা, তথায় আপনায় এই আশিষ্টভাবে অবস্থান করিবেন । যখন তিনি ইহাতে সম্যক্ কৃতকার্য হন, তখন প্রকাশের সমুদয় আবরণ চলিয়া যায় এবং সমুদয় অন্ধকার ও অজ্ঞান চলিয়া গিয়া সমুদয়ই তাঁহার নিকট চৈতন্যময় বলিয়া বোধ হয় ।

স্থূলসূক্ষ্মসূত্ত্বাশ্রয়ার্থবস্তুসংযোগভূতজয়ঃ । ৪৪ ॥

স্থত্রার্থ—ভূত-গুণের স্থূল, সূক্ষ্ম, অস্থূল, অগুণ, ও অর্ধরূপ এই করেকটির উপর সংযম করিলে ভূত জয় হয় ।

ব্যাখ্যা—যোগী সমুদয় ভূতের উপর সংযম করেন ; প্রথম, স্থূলভূতের উপর, তৎপরে উহার অন্তর্ভুক্ত অস্থূল অবস্থার উপর সংযম করেন । এক সম্প্রদায়ের যৌক্ত-গণ এই সংযমটী বিশেষ ভাবে গ্রহণ করিয়া থাকেন । তাঁহারা ঋনিকট। কান্নার তাল লইয়া ঈহার উপর সংযম-প্রয়োগ করেন, করিয়া ক্রমশঃ, উহা যে সকল স্থূল-ভূতে নির্মিত, তাহা দেখিতে আরম্ভ করেন । যখন তাঁহারা ঐ স্থূল ভূতের বিষয় সমুদয় জানিতে পারেন, তখনি তাঁহারা ঐ ভূতের উপর শক্তি লাভ করেন । সমুদয় ভূতের পক্ষেই ইহা যুক্তিতে হইবে—যোগী সমুদয়ই জয় করিতে পারেন ।

ততোহনিমাদিপ্রাচুর্ভাবঃ কায়সম্পত্তজ্জয়ানভিষাতশ্চ । ৪৫ ॥

স্থত্রার্থ—তাহা হইতেই অগ্নিমা ইত্যাদি সিদ্ধির আবির্ভাব হয়, কায়-সম্পত্ত লাভ হয় ও সমুদয় শারীরিক ধর্মের অনভিষাত হয় ।

ব্যাখ্যা—ইহার অর্থ এই যে, যোগী অষ্ট সিদ্ধি লাভ করেন । তিনি আপনাকে যত ইচ্ছা ততদূর লম্বু করিতে পারেন, তিনি আপনাকে খুব বৃহৎ করিতে পারেন, আপনাকে পৃথিবীর ন্যায় শুষ্ক ও বায়ুর ন্যায় লম্বু করিতে পারেন, তিনি বাহা ইচ্ছা, তাহারই উপর প্রভুত্ব করিতে পারেন, বাহা ইচ্ছা, তাহারই জয় করিতে পারেন ; তাঁহার ইচ্ছায় সিংহ তাঁহার পদতলে বসিয়া থাকিবে, ও তাঁহার সমুদয় বাসনাই পরিপূর্ণ হইবে ।

রূপ-লাবণ্য-বল-বজ্রসংস্থানত্বানি কারসম্পৎ । ৪৬ ॥

হুত্রার্থ।—কারসম্পৎ বলিতে সৌন্দর্য্য, সুন্দর অলকাস্তি, বল, ও বজ্রবৎ দৃঢ়তা বুঝায় ।

ব্যাখ্যা।—তখন শরীর অবিনাশী হইয়া যায়, অগ্নি উহার কোন ক্ষতি করিতে পারে না ; কিছুই উহার ক্ষতি করিতে পারে না । যোগী যদি স্বয়ং ইচ্ছা না করেন, তবে কিছুই তাঁহার বিনাশে সমর্থ হয় না, “কাক-দণ্ড-ভঙ্গ করিয়া তিনি এই জগতে শরীর লইয়া বাস করেন ।” বেদে লিখিত আছে যে, সেই ব্যক্তির রোগ, মৃত্যু অথবা ক্লেশ হয় না ।

এইশম্বরূপান্মিতাদ্ব্যর্থবদ্বসংযমাদিত্রিয়জয়ঃ । ৪৭ ॥

হুত্রার্থ।—ইন্দ্রিয়গণের বাহ্য-পদার্থাভিমুখী গতি, তজ্জনিত জ্ঞান, এই জ্ঞান হইতে বিকশিত অহং-প্রত্যয়, উহাদের ত্রিগুণময়ত্ব ও ভোগ-দাতৃত্ব এই কয়েকটির উপর সংযম করিলে ইন্দ্রিয় জয় হয় ।

ব্যাখ্যা—বাহ্য বস্তুর অনুভূতির সময়ে ইন্দ্রিয়গণ মন হইতে বাহিরে ঘাইয়া বিষয়ের দিকে ধাবমান হয়, তাহা হইতেই জ্ঞান ও অহঙ্কারের উৎপত্তি হয় । যখন যোগী উহাদের উপর সংযম প্রয়োগ করেন, তখন তিনি ক্রমশঃ ক্রমশঃ ইন্দ্রিয় জয় করেন । যে কোন বস্তু তুমি দেখিতেছ, বা অনুভব করিতেছ—যথা একখানি পুস্তক—তাহা লইয়া তাহার উপর সংযম প্রয়োগ কর । তৎপরে পুস্তকের আকারে যে জ্ঞান রহিয়াছে পরে যে অহংভাব দ্বারা ঐ পুস্তকাদি দর্শন হয়, তাহার উপর সংযম প্রয়োগ কর, এই অভ্যাসের দ্বারা সমুদয় ইন্দ্রিয় জয় হইয়া থাকে ।

ততো মনোজবিহ্বলং বিকরণভাবঃ প্রধানজয়শ্চ । ৪৮ ॥

হুত্রার্থ।—তাহা হইতে মেহের, মনের ত্রাস বেগ, দেহ-নিরপেক্ষ ইন্দ্রিয়গণের শক্তি ও প্রধান-জয় হইয়া থাকে ।

সত্ত্বপুরুষানধ্যাত্যাতিমাত্রস্য সর্বভাবাধিষ্ঠাতৃত্বং সর্বজাতৃত্বঞ্চ । ৪৯ ॥

হুত্রার্থ।—পুরুষ ও বুদ্ধির পরস্পর পার্থক্যের উপর চিত্ত-সংযম করিলে সকল বস্তুর উপর অধিষ্ঠাতৃত্ব ও সর্বজাতৃত্ব লাভ হয় ।

ব্যাখ্যা—যখন আমরা প্রকৃতি জয় করিতে পারি ও পুরুষ প্রকৃতির ভেদ উপলব্ধি করিতে পারি, অর্থাৎ জানিতে পারি যে, পুরুষ অবিনাশী, পবিত্র ও পূর্ণ-স্বরূপ, যখন যোগী ইহা ঠিক অনুভব করিতে পারেন, তখন তাঁহার সর্বব্যাপিত্ব ও সর্বজ্ঞতা আইসে।

তত্বেরাগাদপি দোষবীজক্ষয়ে কৈবল্যং । ৫০ ॥

সূত্রার্থ—পূর্কোক্ত সর্বব্যাপিতা ও সর্বজ্ঞতাকেও ত্যাগ করিতে পারিলে দোষের বীজ ক্ষয় হইয়া যায়, তখনই তিনি কৈবল্য লাভ করেন।

ব্যাখ্যা—তখন তিনি কৈবল্য লাভ করেন। তখন তিনি মুক্ত হইয়া যান। যখন তিনি সর্বব্যাপিত্ব ও সর্বজ্ঞতা এই দ্বিবিধ শক্তিতে পরিত্যাগ করেন, তখন তিনি সমুদয় প্রলোভন, এমন কি, দেবগণ-কৃত প্রলোভনও অতিক্রম করিতে পারেন। যখন যোগী এইসকল অদ্বিত ক্ষমতা লাভ করিয়াও উহাদিগকে পরিত্যাগ করেন, তখনই তিনি সেই চরম লক্ষ্যস্থলে উপনীত হন। বাস্তবিক এই শক্তিগুলি কি? কেবল নিকার মাত্র। স্বপ্ন হইতে উহাদের শ্রেষ্ঠ কি আছে? সর্বশক্তিমত্তাও স্বপ্নতুল্য। উহা কেবল মনের উপর নির্ভর করে। যতক্ষণ পর্যন্ত মনের অস্তিত্ব থাকে, ততক্ষণ পর্যন্ত সর্বশক্তিমত্তা সম্ভব হইতে পারে, কিন্তু আমাদের লক্ষ্য মনেরও অতীত প্রদেশে।

স্থান্যুপনিমত্তে সন্মুখ্যাকরণং তত্র পুনরনিষ্ট প্রসঙ্গঃ । ৫১ ॥

সূত্রার্থ—দেবতাদি প্রলোভিত করিলেও তাহাতে আসক্ত হওয়া উচিত নয়, কারণ, তাহাতে অনিষ্টের আশঙ্কা আছে।

ব্যাখ্যা—আরও অনেক বিষয় আছে। দেবাদি যোগীকে প্রলোভিত করিতে আইসেন। তাঁহারা ইচ্ছা করেন না যে, কেহ সম্পূর্ণ-রূপে মুক্ত হন। আমরা যেমন ঈর্ষা-পরায়ণ, তাঁহারাও সেইরূপ, বরং কখন কখন আমাদের অপেক্ষা অধিক। তাঁহারা পাছে আপনাদের পদ লুপ্ত হয়, তজ্জন্য অতিশয় ভীত। যে সকল যোগী সম্পূর্ণ সিদ্ধ হইতে পারেন না, তাঁহারা মৃত হইয়া দেবতা হন। তাঁহারা নোজা পথ ছাড়িয়া পার্শ্বের এক পথে চলিয়া যান ও এই

কমতা গুলি লাভ করেন। তাঁহাদের আবার জগাইতে হয়, কিন্তু যিনি এতদূর শক্তি-সম্পন্ন যে, এই প্রলোভন-গুলি পরিত্যাগ করিতে পারেন, ও একেবারে সেই লক্ষ্য-স্থানে পৌঁছিতে পারেন, তিনিই মুক্ত হইয়া যান।

অর্ণব-সংসারঃ সংসারঃ বিবেকজ্ঞঃ জ্ঞানঃ । ৫২ ॥

অর্থ।—অর্ণব ও তাহার পূর্বাপর ভাব-গুলির উপর সংসার-প্রয়োগ করিলে বিবেকজ্ঞ জ্ঞান উৎপন্ন হয়।

ব্যাখ্যা—এই দেবতা, স্বর্গ ও শক্তি-গুলি হইতে রক্ষা পাইবার উপায় কি? বিবেক-বলে যখন সদস্য-বিচার-শক্তি হয়, তখনই এই সকল বিষ চলিয়া যাইবে। এই বিবেক-জ্ঞান দৃঢ় হইতে পারে, এই উদ্দেশ্যে এই সংসারের উপদেশ প্রদত্ত হইল। কালের কোন অংশ-বিশেষের উপর সংসারের দ্বারা হইয়া হইয়া থাকে।

জাতিলক্ষণদেশেরনাতানবুদ্ধদন্তীনায়াস্ততঃ প্রতিপত্তিঃ । ৫৩ ॥

অর্থ।—জাতি, লক্ষণ ও দেশ দ্বারা যাহাদিগকে পৃথক করা যাইতে পারে না, তাহাদিগকেও ঐ পূর্বোক্ত সংসারের দ্বারা পৃথক করিয়া জানা যাইতে পারে।

ব্যাখ্যা—আমরা যে সকল ছুঃখ ভোগ করি, তাহার সমুদয়ই অজ্ঞান হইতে প্রসূত হয়, অজ্ঞান আবার সত্য ও অসত্যের মধ্যে পার্থক্য-দৃষ্টির অভাব হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে। আমরা সর্বদাই মন জিনিষকে ভাল বলিয়া ও সত্যকে দেখিয়া মিথ্যা স্বপ্ন-ভূলা বলিয়া বোধ করি। আস্তাই এক মাত্র সত্য, আমরা উহা বিস্মৃত হইয়াছি। শরীর মিথ্যা স্বপ্নমাত্র, আমরা তাহা, অসিদ্ধা শরীর। সুতরাং, দেখা গেল, এই অবিবেকই ছুঃখের কারণ। এই অবিবেক আবার অবিদ্যা হইতে প্রসূত হয়। বিবেক আসিলেই তাহার সঙ্গে সঙ্গেই বল ও আইসে, তখনই আমরা এই শরীর, স্বর্গ ও দেবানির কল্পনা পরিহারে সমর্থ হই। জাতি, জিহ্বা ও কাল দ্বারা আমরা বস্তুদিগকে ভিন্ন করিয়া থাকি। উদাহরণহলে একটা গোবর কুখা বরা বাইক। গাভীর কুকুর হইতে ভেদ প্রতিগত। দুই গাভীর মধ্যে আমরা কিরূপে পরস্পর প্রভেদ করিয়া থাকি?

চিহ্নের দ্বারা । আবার তৃতী বস্তু সর্বত্র সমান হইলে, আমরা হানগত তেদের দ্বারা উহাদিগকে পৃথক্ করিতে পারি । যখন এই ভেদ করিবার এই তিন তিন উপায়গুলির কিছুই পাওয়া যায় না, তখন পূর্বোক্ত সাধন-প্রণালী অভ্যাসের দ্বারা আমরা উহাদিগকে পৃথক্ করিতে পারি । বৌদ্ধদিগের উচ্চতম দর্শন, এই সত্যের উপর স্থাপিত যে, পুরুষ শুদ্ধস্বভাব ও সদা পূর্ণ-স্বরূপ ও জগতের মধ্যে তাহাই, একমাত্র অমিশ্র বস্তু । শরীর ও মন মিশ্র পদার্থ, তাহা পি আমরা সর্বদাই আমাদের সহিত মিশাইয়া ফেলিতেছি । এই আমাদের মহা ভ্রম যে, এই পার্থক্যটুকু নষ্ট হইয়া গিয়াছে । যখন এই বিচার-শক্তি লক্ষ্য হয়, তখন মানুষ দেখিতে পায় যে, জগতের সমুদয় বস্তু, তাহা ব'হুই হউক আর অভ্যন্তরই হউক, সমুদয়ই মিশ্রপদার্থ, স্তবরাং, উহারা পুরুষ হইতে পারে না ।

তারকং সর্ববিবৰ্জং সৰ্বথাবিবৰ্জমক্ৰমং তি বিবেকজং জ্ঞানম্ । ৫৪ ॥

সূত্রার্থ—যে বিবেক-জ্ঞান সকল বস্তু ও বস্তুর সর্ব-বিধ অবস্থাকে যুগপৎ গ্রহণ করিতে পারে, তাহাকে তারক-জ্ঞান বলে ।

ব্যাখ্যা—কৈবল্যই আমাদের লক্ষ্য ; যখন এই লক্ষ্য-স্থলে পৌঁছিতে পারা যায়, তখন আত্মা বুঝিতে পারিবেন যে, তিনি চিরকালই একমাত্র, কেবল ছিলেন, তাহাকে স্মৃতি করিবার জন্ত আর কাহারও প্রয়োজন ছিল না । যতদিন আমরা আমাদের স্মৃতি করিবার জন্ত আর কাহাকেও চাহি, ততদিন আমরা দাস-মাত্র । যখন পুরুষ জানিতে পারেন যে, তিনি সুক্-স্বভাব ও তাহাকে পূর্ণ করিতে আর কাহারও প্রয়োজন হয় না,—জানিতে পারেন—হে, এই প্রকৃতি কলিক, ইহার কোন প্রয়োজন নাই, তখনই মুক্তি লাভ হয়, তখনই এই কৈবল্য-লাভ হয় ।

সত্ত্বপুরুষয়োঃ শুদ্ধি-সাম্যো কৈবলামিতি । ৫৫ ॥

সূত্রার্থ—সত্ত্ব ও পুরুষের যখন সম-ভাবে শুদ্ধি হইয়া যায়, তখনই কৈবল্য লাভ হয় ।

ব্যাখ্যা—যখন আত্মা জানিতে পারেন যে, জগতের ক্ষুদ্রতম পরমাণু হইতে দেব-গণ পর্য্যন্ত কিছুই উপর তাহার নির্ভরের প্রয়োজন নাই, তখনই আত্মার সেই অবস্থাকে কৈবল্য ও পূর্ণতা বলে। যখন শুদ্ধি ও অশুদ্ধি, উভয় মিশ্রিত মন পুরুষের স্তায় শুদ্ধ হইয়া যায়, তখনই সৰ্ব্ব-অর্থাৎ মন, নিগুণ, পবিত্র-স্বরূপ অর্থাৎ পুরুষকে প্রতীকলিত করে।

নিভৃতি-পাদ সমাপ্ত ।

চতুর্থ অধ্যায় ।

কৈবল্য-পাদ ।

জন্মোবধি-মন্ত্র-তপঃ-সমাধিজাঃ সিদ্ধয়ঃ । ১ ॥

স্বত্বার্থ—সিদ্ধি-সমূহ জন্ম, ঔষধ, মন্ত্র, তপস্যা ও সমাধি হইতে উপর হয় ।

ব্যাখ্যা—কখনও কখনও দেখা যায় যে, মানুষ পূৰ্ব্ব-জন্ম-সিদ্ধ ক্ষমতা লইয়া জন্মগ্রহণ করে। এই জন্মে সে যেন তাহাদের কল-ভোগ করিতেই আইসে। সাংখ্য-দর্শনের পিতা-স্বরূপ কপিল-সম্বন্ধে কথিত আছে যে, তিনি সিদ্ধ হইয়া ‘অনিয়াছিলেন’। ‘সিদ্ধ’ এই শব্দের শব্দার্থ—যিনি কৃত-কার্য্য হইরাছেন। যোগীরা বলেন, রসায়ন বিদ্যা অর্থাৎ ঔষধাদি দ্বারা এই সকল শক্তি লব্ধ হইতে পারে। তোমরা সকলেই জান যে, রসায়ন বিদ্যার প্রারম্ভ আলকেমি * হইতে। আনুষ গরেশ পাথর (Philosopher's stone) সঞ্জীবনী অমৃত (Elixir of life)

* আলকেমি—তাম্র প্রভৃতি নিয়ন্ত্রণের গাঢ় হইতে লোণা, রূপা প্রভৃতি করিবার বিদ্যা। পূৰ্ব্বে ইউরোপে শুভভাবে এই বিদ্যার খুব চর্চ্চা ছিল। ‘সঞ্জীবনী অমৃত’ অর্থে এক প্রকার কালক্রিয়ক রস, দ্বারা মানব অমর হইতে পারে।

ইত্যাদির অন্বেষণ করিত। ভারতবর্ষে রসায়ন-নাশে এক সম্প্রদায় ছিল। তাহাদের এই মত ছিল যে, সূক্ষ্ম-তত্ত্ব-প্রিয়তা, জ্ঞান, আধ্যাত্মিকতা, ধর্ম, এ সকল-গুলিই সত্য (ভুল) বটে, কিন্তু এই গুলিকে লাভ করিবার একমাত্র উপায় এই শরীর। যদি মধ্য মধ্যে শরীর ভয় হয়, অর্থাৎ মৃত্যু-গ্রস্ত হয়, তবে সেই চরম-লক্ষ্যে পঁহছিতে আরও অধিক সময় লাগিবে। মনে কর, কোন ব্যক্তি যোগ অভ্যাস করিতে অথবা অত্যধিক আধ্যাত্মিক ভাব-সম্পন্ন হইতে ইচ্ছুক। অধিকদূর উন্নতি করিতে না করিতেই তাহার মৃত্যু হইল। তখন সে আর এক দেহ লইয়া পুনরায় সাধন করিতে আরম্ভ করিল, পরে তাহার মৃত্যু হইল, এইরূপে পুনঃপুনঃ জন্ম-গ্রহণ ও মৃত্যুতেই তাহার অধিকাংশ সময় নষ্ট হইয়া গেল। যদি শরীরকে এতদূর দৃঢ় ও সবল করিতে পারা যায় যে, উহার জন্ম-মৃত্যু একেবারে বন্ধ হইয়া যায়, তাহা হইলে আধ্যাত্মিক উন্নতি করিবার অনেক সময় পাওয়াশাইবে। এই কারণে এই রসায়নেরা বলিয়া থাকেন, প্রথমে শরীরকে সবল কর। এই রসায়নেরা বলিয়া থাকেন যে, মানুষ্য অমর হইতে পারে। ইহাদের মনের ভাব এই যে, শরীর গঠন করিবার কর্তা যদি মন হয়, আর ইহা যদি সত্য হয় যে, প্রত্যেক ব্যক্তির মন সেই অনন্ত শক্তি-প্রকাশের একটা বিশেষ প্রণালী-মাত্র, আর যদি এইরূপ প্রত্যেক প্রণালীর বাহির হইতে শক্তি-সংগ্রহ করিবার একটা নির্দিষ্ট সীমা না থাকে, তবে আমরা চিরকাল এই শরীরকে অবিকৃত রাগিতে পারিব না কেন? পরে আমাদের যত শরীরধারণ করিতে হইবে, সমুদয়ই আমাদের আপনাদিগকে গঠন করিতে হইবে। যে মুহূর্ত্তে এই শরীর পতন হইবে, তন্মুহূর্ত্তে আবার আমাদিগকে আর এক শরীর গঠন করিতে হইবে। যদি আমরা ইহাতে সক্ষম হই, তবে এই শরীর হইতে বাহিরে না গিয়া কেননা আমরা এই ধানেই সেই গঠন কার্য আরম্ভ করিতে পারিব? এ কথা সম্পূর্ণ সত্য। যদি কোথা সম্ভব হয় যে, আমরা মৃত্যুর পরও জীবিত থাকিয়া আপনাদের শরীর গঠন করি, তাহা হইলে সম্পূর্ণরূপে শরীরকে ধ্বংস না করিয়া, কেবল উহাকে ক্রমশঃ পরিবর্তিত করিয়া করিয়া এই স্থানেই শরীর প্রস্তুত কেন না করিব? তাহাদের আরও বিশ্বাস ছিল

যে, পারম ও গন্ধকে অভ্যুত শক্তি নিহিত আছে । এই দ্রব্য গুলি এক নির্দিষ্ট প্রণালীতে প্রস্তুত করিলে মানুষ বতর্জন ইচ্ছা শরীরকে অবিকৃত রাখিতে পারে । অপর কেহ কেহ বিশ্বাস করিত যে, কোন কোর ওষধ আকাশ-গম্ভাদি সিদ্ধি প্রসব করিতে পারে । আজকালকার অবিকার আশ্চর্য্য ওষধই, বিশেষতঃ, ওষধে ষাতুর ব্যবহার, আমরা রসায়নদের নিকট হইতে পাইরাছি । কোন কোন যোগি-সম্প্রদায় বলেন, আমাদের প্রধান প্রধান ঔষধ এখনও তাঁহাদের পুরাতন শরীর লইয়া বিদ্যমান আছেই । যোগ-সম্বন্ধে বাঁহাঙ্গ প্রামাণ্য অকাট্য, সেই পতঞ্জলি ইহা অস্বীকার করেন না । মন্ত্র-শক্তি—মন্ত্র-নামক কতকগুলি পবিত্র শব্দ আছে, নির্দিষ্ট নিয়মে উচ্চারণ করিলে, ইচ্ছা হইতে আশ্চর্য্য শক্তি লাভ হইয়া থাকে । আমরা দিন-রাত্রি এমন এক মহা অদ্ভুত ঘটনা-রাশির মধ্যে বাস করিতেছি যে, আমরা সে গুলির বিষয় কিছু ভাবিয়া দেখি না । উহাদিগকে সামান্য জ্ঞান করি । মানুষের শক্তি, শব্দের শক্তি ও মনের শক্তির কোন সীমা পরিসীমা নাই । তপস্যা—ভোমরা দেখিবে, প্রত্যেক ধর্ম্মই তপস্যার ও সন্ন্যাসের বিষয়ে উপদেশ আছে । ধর্ম্মের এই সকল অঙ্গ-সাধনের বিষয়ে সর্বসম্প্রদায়, হিন্দুই অধিক দূর-গমন করিয়া থাকেন । এমন অনেকে আছেন, বাঁহাঙ্গ সমস্ত জীবন হস্ত উর্দ্ধে রাখিয়া দিবেন, পরিশেষে উহা শুকাইয়া মরিয়া যায় । অনেকে বিনরাজ দাঁড়াইয়া নিদ্রা যায়, অরশেবে তাঁহাদের পা ফুলিয়া উঠে, যদি তাঁহারা তাহার পরও জীবিত থাকে, তাহা হইলে সেই অবস্থায় তাঁহাদের পদস্পর্শ এতদূর শক্ত হইয়া যায় যে, তাহার দ্বারা পা নোরাইতে পারে না । সমস্ত জীবন তাহাদিগকে দাঁড়াইয়া থাকিতে হয় । আমি একটি উর্দ্ধবাহ পুরুষকে দেখিয়াছিলাম । আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, “যখন আপনি প্রথম প্রথম ইহা অভ্যাস করিতেন, তখন আপনি কি-রূপ বোধ করিতেন ?” তিনি বলিলেন, প্রথম প্রথম ভয়ানক ব্যভ্রা বোধ হইত, এত ব্যভ্রা বোধ হইত যে, সে ব্যক্তি নদীতে বাইরা জলে ডুবিয়া থাকিত; তাহাতে কিছু-কালের জন্য তাহার মস্তক উপশম হইত । একমাস পরে, আর তাহার বিশেষ কষ্ট ছিল না । এইরূপ অভ্যাসের দ্বারা বিভূতি লাভ হইয়া

থাকে। সমাধি—ইহাই প্রকৃত যোগ, এই শাস্ত্রের ইহাই প্রধান বিষয়—আর ইহাই সাধনের প্রধান উপায়। পূর্বে যে গুলির বিষয় বলা হইয়াছে, উহার গৌণ সাধন মাত্র। উহাদিগের দ্বারা সেই পরম পদ লাভ করা যায় না। সমাধি দ্বারা মানসিক, ইন্দ্রিয়িক ও আধ্যাত্মিক বিষয়ের যাহা কিছু, আমরা সবই লাভ করিতে পারি।

জাত্যন্তর্যপরিণামঃ প্রকৃত্যাপুরাণং । ২ ॥

সূত্রার্থ।—প্রকৃতির আপুরণের দ্বারা এক জাতি আর এক জাতিতে পরিণত হইয়া যায়।

ব্যাখ্যা—পতঞ্জলি বলিয়াছেন, এই শক্তিগুলি অম্ম দ্বারা লাভ হয়, কখন কখন রসায়ন দ্বারা লাভ হয়, আর তপস্যা দ্বারাও ইহাদিগকে লাভ করিতে পারা যায়, আরও তিনি স্বীকার করিয়াছেন যে, এই শরীরকে যতদিন ইচ্ছা, রক্ষা করা যাইতে পারে। এক্ষণে আর এক জাতিতে পরিণত হয় কেন, তাহা বলিতেছেন। ইহা প্রকৃতির আপুরণের দ্বারা হইয়া থাকে। পরসূত্রে তিনি ইহা ব্যাখ্যা করিবেন।

নিমিত্তমপ্রয়োজকং প্রকৃতীনাং বরণভেদস্ত ততঃ ক্ষেত্রিকবৎ । ৩ ॥

সূত্রার্থ।—সংকর্ষ আদি নিমিত্ত, প্রকৃতির পরিণামের কারণ নহে, কিন্তু উহার প্রকৃতির পরিণামের বাধা-ভয়-কারী-মাত্র, যেমন, কৃষক জল আসিবার প্রতিবন্ধক-স্বরূপ আইল ভঙ্গ করিয়া দিলে জল আপনার অভাবেই চলিয়া যায়।

ব্যাখ্যা—যখন কোন কৃষক ক্ষেত্রে জল-নিষ্কন করিবার ইচ্ছা করে, তখন তাহার আর অন্য কোন স্থান হইতে জল আনিবার আবশ্যক হয় না, ক্ষেত্রের নিকট-বর্তী জলাশয়ে জল সঞ্চিত রহিয়াছে, কেবল মধ্যে কবাটের দ্বারা ঐ জল ক্ষেত্রে আসিতে দিতেছে না। কৃষক সেই কবাট খুলিয়া দেয় মাত্র, দিবা-মাত্রই জল আপনা আপনি মাধ্যাকর্ষণ নিয়মানুসারে তাহার ভিতর চলিয়া যায়। এইরূপ সকল ব্যক্তিতেই সর্ব-প্রকার উন্নতি ও শক্তি রহিয়াছে। পূর্ণতা প্রত্যেক বস্তুবোরে প্রভাব, কেবল উহার দ্বার বন্ধ আছে, উহা উহার প্রকৃত পথ পাইতেছে না। যদি কেহ ঐ প্রতিবন্ধক অপসারিত করিয়া দিতে পারে, তবে তাহার সেই

স্বভাব-গত পূর্ণতা নিজ বহিষ্য প্রকাশিত হইয়া পড়ে। তখন মানুষ তাহার জিতর পূর্ণ হইতে অবস্থিত যে শক্তি, তাহা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। এই প্রতি-বন্ধক অপসারিত হইলে ও প্রকৃতি আপনার ঐশ্বর্য্যভিহত গতি পাইলে, আমরা বাহাদিগকে পাপী বলি, তাহারা সাধু-রূপে পরিণত হয়। স্বভাবই আবাদিগকে পূর্ণতার দিকে লইয়া বাইতেছেন, কালে তিনি সকলকেই তথার লইয়া বাইবেন। ধর্ম্মের জন্য বাহা কিছু সাধন ও চেষ্টা, তাহা কেবল নিষেধ-মুখ কার্য্য-মাত্র; কেবল প্রতিবন্ধক অপসারিত করিয়া লওয়া ও আমাদের স্বভাব-সিদ্ধ, জন্ম হইতে প্রাপ্ত অধিকার-স্বরূপ পূর্ণতার দ্বার খুলিয়া দেওয়া। আজকাল প্রাচীন বোণ্ডীদিগের পরিণাম-বাদ বর্তমান-কালের জ্ঞানের আলোকে বুঝিতে পারা বাইবে। কিন্তু বোণ্ডীদিগের ব্যাখ্যা আধুনিক ব্যাখ্যা হইতে প্রেষ্ঠ-তর। আধু-নিকেরা বলেন, পরিণামের দুইটা কারণ, যৌন নির্বাচন (Sexual Selection) ও বোণ্ডার্টমের জীবিতাবশিষ্টতা (Survival of the fittest)। * কিন্তু এই দুইটা কারণকে সম্পূর্ণ পর্যাপ্ত বলিয়া বোধ হয় না। মনে কর, মানবীর জ্ঞান এতদূর উন্নত হইল যে, শরীর ধারণ ও পুষ্টি বা পত্নী লাভ করিবার বিষয়ে প্রতियোগিতা উঠিয়া গেল। তাহা হইলে আধুনিকদিগের মতে মানবীর উন্নতি-প্রবাহ বন্ধ হইবে ও জাতির মৃত্যু হইবে। আর এই মতের এই ফল দাঁড়ায় যে, প্রত্যেক অত্যাচারী ব্যক্তি আপনার বিবেকের ভঙ্গনা হইতে অব্যাহতি পাইবার যুক্তি প্রাপ্ত হয়। আর এমন লোকেরও অভাব নাই, বাহারা দার্শনিক নাম ধারণ করিয়া, বত ছুই ও অল্পপুঙ্ক্ত লোকদিগকে মারিয়া ফেলিয়া (অবশ্যই ইঁহারা ই উপপুঙ্ক্ত অল্পপুঙ্ক্ত বিচার করিবার একমাত্র বিচারক।) মহাব্যক্তিকে রক্ষা করিতে-চান। কিন্তু প্রাচীন পরিণাম-বাদী মহাপুরুষ পতঞ্জলি বলেন যে, পরিণামের প্রকৃত রহস্য—প্রত্যেক ব্যক্তিতে পূর্ণতার যে প্রাগ্ভাব রহিয়াছে,

* ডারউইনের মত এই যে, জগতের জীবোত্তি কতকগুলি নির্দিষ্ট নিয়মান্বীনে হয়, তন্মধ্যে যৌন-নির্বাচন ও বোণ্ডার্টমের জীবিতাবশিষ্টতাই প্রধান। সকল জীবই আপনার উপপুঙ্ক্ত ভরণ বা ভরণ্য নির্বাচন করিয়া লয় ও যে বোণ্ডার্টম, সেই সেই পর্যাপ্ত ব্যক্তি থাকে, এই দুই শব্দের এই অর্থ।

তাহারই পুনঃপ্রকাশ-মাত্র । তিনি বলেন, এই পূর্ণতা নিজ প্রকাশের প্রতি-
বন্ধকতা প্রাপ্ত হইয়াছে । ঐ পূর্ণতা-রূপ আমাদের অন্তরালস্থ, অনন্ত তরঙ্গ-
রাশি আপনাকে প্রকাশ করিবার জন্য চেষ্টা করিতেছে । আমরা এই বে-
নানা প্রকার প্রতিবন্ধিতা, প্রতিযোগিতা ইত্যাদি করিতেছি, উহা কেবল আমা-
দের অজ্ঞানের ফল-মাত্র । আমরা এই দ্বার কি করিয়া খুলিয়া দিতে হয়
ও কখন কি কল্পিয়া ক্ষিত্তরে আনিতে হয়, তাহা জানি না বলিয়াই এইরূপ
হইয়া থাকে । আকাশের পশ্চাতে যে অনন্ত-তরঙ্গ-রাশি রহিয়াছে, তাহা আপ-
নাকে প্রকাশ করিবেই করিবে ; ইহাই সমুদ্র অভিযাত্রির কারণ, কেবল
জীবন ধারণ অথবা ইচ্ছিরি চরিতার্থ করিবার চেষ্টা এই অভিযাত্রির কারণ নহে ।
উহার বাস্তবিক অগ্নিক, অনাবৃত্তক, বাহ্যব্যাপার-মাত্র । উহার অজ্ঞান-মাত্র ।
সমুদ্র প্রতিযোগিতা বন্ধ হইয়া বাইলেও বহু দিন পর্য্যন্ত না প্রত্যেক ব্যক্তি পূর্ণ
হইতেছে, ততদিন আমাদের অন্তরালস্থ এই পূর্ণ সত্য অবামানিগকে ক্রমশঃ
অগ্রসর করাইয়া উন্নতির দিকে লইয়া বাইবে । এই অতী প্রতিযোগিতা যে
উন্নতির জন্য আবশ্যক, ইহা বিশ্বাস করিবার কোন যুক্তি নাই । পশুর ভিতর,
মামুষ গৃহ-ভাবে রহিয়াছে, যেমন দ্বার খোলা হয়, অর্থাৎ প্রতিবন্ধক অপসারিত
হয়, অমনি মামুষ প্রকাশ পাইল । এইরূপ মামুষের ভিতরও দেবতা গৃহ-ভাবে
রহিয়াছেন, কেবল অজ্ঞানের অর্গল পুড়িয়া তাহাকে প্রকাশ হইতে দিতেছে
না । যখন জান এই প্রতিবন্ধক ভাঙ্গিয়া ফেলে, তখনই সেই দেবতা প্রকাশ
পান ।

নির্মাণ-চিত্তান্যাসিতা-মাত্রাৎ ৭.৪ ॥

সূত্রার্থ—যোগী কেবল নিজের অহং-তাব হইতেই অনেক চিত্ত স্বজন
করিতে পারেন ।

প্রযুক্তি-ভেদে প্রয়োজকং চিত্তমেকমনেকেষাম্ । ৫ ॥

সূত্রার্থ—যদিও এই ভিন্নভিন্ন সৃষ্ট মনের কার্য্য নানা প্রকার, কিন্তু সেই
এক আদি মনই তাহাদের সকলগুলির নিয়ন্তা ।

ব্যাখ্যা—এই ভিন্ন ভিন্ন মন, বাহ্যিক ভিন্ন ভিন্ন দেহে কার্য্য করিতেছে, তাহাদিগকে নির্মিত মনও এই নির্মিত শরীরগুলিকে নির্মিত-শরীর বলে। তৃত্ত ও মন ইহারা দুইটি অক্ষুরকী ভাণ্ডার-গৃহের দ্বার। যোগী হইলেই তুমি উহাদিগকে জর করিবার রহস্য অবগত হইবে। চিরকালই ইহা ভোমারই ছিল, কেবল তুমি উহা ভুলিয়া গিয়াছিলে। যোগী হইলে ইহা তোমার স্বতি পথে উদ্ভিত হইবে। তখন তুমি ইহাকে লইয়া বাহ্য ইচ্ছা, তাহাই করিতে পার। যে উপাদান হইতে এই বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তি হয়, এই নির্মিত-চিত্তও সেই উপাদান হইতে গৃহীত। মন আর তৃত্ত ইহারা যে পরস্পর পৃথক পদার্থ, তাহা নহে, উহার একই পদার্থের অবস্থা-ভেদ-মাত্র। অগ্নিতাই সেই উপাদান, সেই সূক্ষ্ম বস্তু, বাহ্য হইতে যোগীর এই নির্মিত চিত্ত ও নির্মিত দেহ প্রস্তুত হয়। সুতরাং, যখনই যোগী প্রকৃতির এই শক্তি-গুলির রহস্য অবগত হন, তখনই তিনি স্বেচ্ছা ইচ্ছা, তত্ত মন ও শরীর নির্মাণ করিতে পারেন, কিন্তু তাহাদের সকল-গুলিই অগ্নিতা নামক পদার্থ হইতে প্রস্তুত।

ভূত ধ্যানকমনাশয়ম্ । ১৬ ॥

স্বার্থ—ভিন্ন ভিন্ন প্রকার চিত্তের মধ্যে যে চিত্ত সমাধি দ্বারা গঠিত হয়, তাহা বাসনা-শূন্য।

ব্যাখ্যা—ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তিতে যে আমরা ভিন্ন ভিন্ন প্রকার মন দেখিতে পাই, তন্মধ্যে যে মনের সমাধি অবস্থা লাভ হইরাছে, তাহাই সর্বোচ্চ। যে ব্যক্তি ঔষধ্য মন্ত্র অথবা তপস্যা-বলে, দ্রুতকগুলি শক্তি লাভ করে, তাহার তখনও বাসনা থাকে, কিন্তু যে ব্যক্তি যোগের দ্বারা সমাধি লাভ করে, কেবল সেই ব্যক্তিই বাসনা হইতে মুক্ত।

কর্মাশুদ্ধকৃষ্ণং যোগিনিপ্রতিবিধিস্তরেবাম্ । ১৭ ॥

স্বার্থ—যোগীদিগের কর্ম কৃষ্ণও নহে, শুদ্ধও নহে, কিন্তু অজ্ঞাত ব্যক্তির পক্ষে কর্ম ত্রিবিধ—অর্থাৎ শুদ্ধ, কৃষ্ণ ও মিশ্র।

ব্যাখ্যা—যখন যোগী এপ্রকার পূর্ণতা-লাভ করেন, তখন তাঁহার কার্য ও ঐ কার্য দ্বারা যে কৰ্ম-কল উৎপন্ন হয়, তাহা তাঁহাকে আর বন্ধন করিতে পারে না, কারণ, তাঁহার বাগনার সংস্পর্শ নাই। তিনি কেবল কৰ্ম করিয়া বান। তিনি অপরের হিড়ের জন্য কৰ্ম করেন, অপরের উপকার করেন, কিন্তু তিনি তাহার ফলের আকাঙ্ক্ষা করেন না। সুতরাং, উহা তাঁহাতে বর্তিবে না। কিন্তু সাধারণ লোকের, যাহারা এই সর্বোচ্চ অবস্থা পায় নাই, তাহাদের পক্ষে কৰ্ম ত্রিবিধ—কৃৎ (অসৎ কার্য) গুৰু (সৎকার্য) ও মিশ্র ।

ততস্তদ্বিশপাকানুগুণানামেবাভিব্যক্তির্বাসনানাম্ । ৮ ॥

সূত্রার্থ—এই ত্রিবিধ-কৰ্ম হইতে কেবল সেই বাসনা গুলি প্রকাশিত হয়, যে গুলি সেই অকহার প্রকাশ হইবার উপযুক্ত ।* অপর গুলি সেই সময়ের জন্য স্তিমিত ভাবে থাকে ।

ব্যাখ্যা—মনে কর, আমি সৎ, অসৎ ও মিশ্রিত, এই তিন প্রকার কৰ্মই করিলাম। তৎপরে মনে কর, আমার মৃত্যু হইল, আমি স্বর্গে দেবতা হইলাম। মৃত্যু-দেহের বাসনা আর দেব-দেহের বাসনা এক-রূপ নহে। দেব-শরীর ভোজন, পান কিছুই করে না। তাহা হইলে আশ্চর্য যে প্রাক্তন অভুক্ত কৰ্ম আহার ও পানের বাসনা স্বজন করিয়াছে, সে গুলি কোথায় যাইবে? আমি যদি দেবতা হই, তাহা হইলে এই কৰ্ম কোথায় যাইবে? ইহার উত্তর এই যে, বাসনা উপযুক্ত অবস্থা ও ক্ষেত্র পাইলেই প্রকাশ পাইয়া থাকে।* যে সকল বাসনার প্রকাশের উপযুক্ত অবস্থা আসিয়াছে, তাহারাই কেবল প্রকাশ পাইবে। অবশিষ্টগুলি সঞ্চিত হইয়া থাকিবে। এই জীবনেই আমাদের অনেক দেবোচিত, অনেক মহুবোচিত ও অনেক পাশব-বাসনা রহিয়াছে। আমি যদি দেব-দেহ ধারণ করি, তবে কেবল শুভ বাসনা গুলিই প্রকাশ পাইবে, কারণ, তাহাদের প্রকাশের উপযুক্ত অবস্থা আসিয়াছে। যদি আমি পশু-দেহ ধারণ করি, তাহা হইলে কেবল পাশব-বাসনা গুলিই আসিবে। শুভ বাসনাগুলি তখন অপেক্ষা করিতে থাকিবে। ইহাতে কি দেখাইতেছে? ইহাতে ইহাই দেখাইতেছে যে, বাহিরে উপযুক্ত অবস্থা পাইলে বাসনাগুলিকেও দমন করা যায়।

কেবল যে কর্ম সেই অবস্থার উপযোগী, তাহাই প্রকাশ পাইবে । ইহাতে স্মৃতি প্রমাণ হইতেছে যে, বাহিরের অহুকুল অরণ্য কর্মকেও মনন করিতে পারে ।

জাতি-দেশ-কাল-ব্যবহিতানামপানন্তর্য্যং স্মৃতিসংস্কারয়োরেক-
রূপত্বাৎ । ৯ ॥

সূত্রার্থ—স্মৃতি ও সংস্কার একরূপ বলিয়া জাতি, দেশ ও কাল ব্যবহিত হইলেও বাসনার আনন্তর্য্য হইবে ।

ব্যাখ্যা—অহুকুল সমুদয় স্মৃতি আকার ধারণ করিয়া সংস্কার-রূপে পরিণত হয়; সেগুলি আবার বর্ধন জাগরিত হয়, তখন তাহাকেই স্মৃতি বলে । এখানে স্মৃতি-শব্দে বর্ধমান জ্ঞান-কৃত-কর্ম-জন্ম স্মৃতির সহিত সংস্কার-রূপে পরিণত পূর্বা-হৃত্তি-সমূহের পরস্পর ‘অ-জ্ঞান-সহকৃত সম্বন্ধকেও বুঝাইবে ।’ প্রত্যেক দেখে লক্ষ যে সকল সংস্কারসমষ্টি, তাহারাই কেবল সেই দেখে কর্মের কারণ হইবে । ভিন্ন-জাতীয় দেখের সংস্কার তখন সুনির্মিতভাবে থাকিবে । প্রত্যেক শরীরই সেই জাতীয় কতকগুলি শরীরের ভবিষ্যৎশরীর-রূপে কার্য্য করিবে । এইরূপে বাসনার পৌরুষাপর্য্য নষ্ট হয় না ।

ভাসানাদিত্ত্বমাশিষো নিত্যত্বাৎ । ১০ ॥

সূত্রার্থ—স্মৃতির বাসনা নিত্য বলিয়া বাসনাও অনাদি ।

ব্যাখ্যা—আমরা বাহ্য কিছু অল্পভব বা ভোগ করি, তাহাই স্মৃতি হইবার ইচ্ছা হইতে প্রসূত হয় । এই ভোগের কোন আদি নাই, কারণ, প্রত্যেক নতন ভোগই পূর্ব-ভোগের দ্বারা যে একপ্রকার প্রবণতা আসিয়াছে, তাহারই উপর স্থাপিত, এই কারণে বাসনা অনাদি ।

হেতুকলাপ্রাণালয়নৈঃ সংগৃহীতত্বাদেবামভাবে তদভাবঃ । ১১ ॥

সূত্রার্থ—এই বাসনাগুলি হেতু, কল, আধার ও তাহার বিবরণ এইগুলির সহিত মিলিত থাকিতে ইহাদের অভাব হইলেই বাসনারও অভাব হয় ।

ব্যাখ্যা—এই বাসনাগুলি কার্য্য-কারণ-সূত্রে প্রসিদ্ধ, যদ্যপি কোন বাসনা উদ্ভূত হইল; তথা তাহার কল-প্রণয় না করিয়া বিনষ্ট হইবে না ।

আবার যন সমুদয় প্রাচীন বাসনা-সমূহের আধার—বৃহৎ ভাণ্ডার-স্বরূপ ।
 ঐ বাসনা সমূহ সংস্কারের আকার ধারণ করিয়া রহিয়াছে, উহারা বৃত্তক্ষণ না
 উহাদের কার্য শেষ করিতেছে, বৃত্তক্ষণ উহাদের বিনাশ নাই । আরও, বৃত্ত-
 দিন ইজিরগণ বাহু-বহু গ্রহণ করিবে, ততদিন নূতন নূতন বাসনা উখিত
 হইবে । যদি এইগুলি হইতে অব্যাহতি পাওয়া সম্ভব হয়, তবেই কেবল
 বাসনার বিনাশ হইতে পারে ।

অভ্যুত্থানাংকরূপতো হস্ত্যর্থভেদাদ্ভ্রম্যণাং । ১২ ॥

সূত্রার্থ ।—বস্তুর ধর্ম সকল বিভিন্ন রূপ ধারণ করিয়াই সমুদয় হইয়াছে
 বলিয়া অতীত ও ভবিষ্যৎ বাস্তবিক তাহাদের স্বরূপে অবস্থিত আছে ।

তে ব্যক্ত-স্বপ্ন-শূণ্যাত্মনঃ । ১৩ ॥

সূত্রার্থ ।—উহারা কখন ব্যক্ত হয়, কখন বা স্বপ্ন অবস্থায় চলিয়া যায়,
 আর শূণ্যই উহাদের আস্রা অর্থাৎ স্বরূপ ।

ব্যাখ্যা—শূণ্য বলিতে সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ এই তিন পদার্থকে বুঝায়, উহাদের
 মূল অবস্থাই এই পরিদৃশ্যমান জগৎ । ভূত ও ভবিষ্যৎ এই শূণ্য করেকটীরই
 বিভিন্ন প্রকাশে উৎপন্ন হয় ।

পরিণামৈকত্বাদন্ততত্ত্বং । ১৪ ॥

সূত্রার্থ ।—পরিণামের মধ্যেও একত্ব দেখা যায় বলিয়া বস্তু-তত্ত্ব বাস্তবিক
 এক । যদিও বস্তু তিনটি, তথাপি তাহার পরিণামগুলির ভিতরে পরস্পর
 একটা সম্বন্ধ থাকিতে সকল বস্তুতেই একত্ব আছে, বুঝিতে হইবে ।

বস্তুসাম্যোহপি চিত্তভেদনাত্মনোবিবিক্তঃ পশ্চাৎ । ১৫ ॥

সূত্রার্থ ।—বস্তু এক হইলেও চিত্ত ভিন্ন ভিন্ন বলিয়া ভিন্ন ভিন্ন রূপ বাসনা ও
 অনুভূতি হইয়া থাকে ।

তদুপায়াগোপেকত্বাৎ জ্ঞাতাজ্ঞাতং । ১৬ ॥

সূত্রার্থ ।—চিত্তের উপরত্বের অপেক্ষা থাকিতে বস্তু কখন জ্ঞাত ও কখন
 অজ্ঞাত থাকে ।

সদা জাতাস্চিরন্তনস্তৎপ্রভোঃ পুরুষস্তাপরিণামিত্বাৎ । ১৭ ॥

স্বার্থ।—চিরন্তনত্বলিঙ্গে সর্বদাই জানা যায়, কারণ, উহাদের প্রভু পুরুষ অপরিণামী ।

ব্যাখ্যা—এই মাত্র যে মতের কথা বলা হইতেছে, তাহার সংক্ষিপ্ত মর্ম এই যে, জগৎ মনোময় ও ভৌতিক এই উভয় প্রকারই । আর এই মনোময় ও ভৌতিক জগৎ সর্বদাই যেন প্রবাহের আকারে চলিয়াছে । যত্ন এই পুস্তক খানিকি ? ইহা কেবল নিত্য-পরিবর্তন-শীল কতকগুলি পরিমাণের সমষ্টি-মাত্র । কতকগুলি বাহিরে বাইতেছে, কতকগুলি ভিতরে আগিতেছে, উহা একটা আবর্ত-স্বরূপ । কিন্তু কথা এই, তাহা হইলে এই একঘণ্টা কোথা হইতে হইতেছে ? এই পুস্তকখানি যে একখানি পুস্তক, তাহার কি করিয়া জানা বাইতেছে ? ইহার কারণ এই যে, এই পরিণামগুলি তালালে হইতেছে ; তালালে তালালে উহার আমার মনে প্রভাব প্রেরণ করিতেছে । বহুই উহার ভিন্ন ভিন্ন অংশগুলি পরিবর্তনশীল, তথাপি উহারাই একত্র হইয়া একটা অবিচ্ছিন্ন চিত্রের জ্ঞান উৎপাদন করিতেছে, মনও এইরূপ সদা পরিবর্তনশীল । মন আর শরীর যেন বিভিন্ন বেগে ভ্রমণশীল একই পদার্থের দুইটা স্বর মাত্র । তুলনার একটা বৃহৎ ও অপরটা ক্ষুদ্রতর, অবশ্য আমরা ঐ দুইটা গতির মধ্যে অনাগ্রাসে পার্থক্য করিতে পারি । যেমন একটি ট্রেন চলিতেছে, ও অন্য একটি গাড়ী তাহার পাশে পাশে আস্তে আস্তে বাইতেছে । কিন্তু পরিমাণে ঐ উভয়েরই গতি নির্ণীত হইতে পারে । কিন্তু তথাপি অপর একটি পদার্থের প্রয়োজন । নিশ্চল বস্তু একটি থাকিলেই গতিকে অনুভব করা বাইতে পারে । তবে যখন দুই তিনটা বস্তুই গতিশীল হয়, তখন আমরা প্রথমে ক্ষুদ্রতরটির, পরিশেষে বৃহত্তর চলনশীল বস্তুটির গতি অনুভব করিতে পারি । মন কি করিয়া অনুভব করিবে ? উহা নিয়ত-গতিশীল । সুতরাং, অপর এক বস্তু থাকা প্রয়োজন, যাহা অপেক্ষাকৃত বৃহত্তর গতিশীল, পরে তদপেক্ষা বৃহত্তর, তদপেক্ষা বৃহত্তর এইরূপ চলিতে চলিতে আর ইহার অন্ত পাওয়া যাইবে না । সুতরাং, যুক্তি তোমার একহানে চূপ করিতে বাধ্য করিবে । অপরিবর্তনীয়

কোন বস্তুকে জানিয়া তোমাকে এই অনন্ত শ্রেণীর শেষ করিতে হইবেই হইবে । এই শেষের গতি-শৃঙ্খলের পশ্চাতে অপরিণামী, অবর্ণ, শুদ্ধ-স্বরূপ পুরুষ গ্রহিতা-ছেন । যেমন ক্যামেরা হইতে দুর্যোগ-কিরণরাশি আসিয়া যেত কাগজের উপর প্রতিকলিত হইয়া, উহাতে শত শত চিত্র উৎপাদন করে, অথচ কোন-রূপেই উহাকে কলঙ্কিত করে না, ঠিক সেই ভাবেই বিবহানুভূতি-সংস্কার সমূহ কেবলমাত্র উহার উপর প্রতিকলিত হইতেছে মাত্র ।

তন্ন স্বভাসঃ দৃশ্যত্বাৎ । ১৮ ॥

সূত্রার্থ—মন দৃষ্ট বলিয়া স্বয়ং প্রকাশ নহে ।

ব্যাখ্যা—প্রকৃতির সর্বত্রই মহাশক্তির বিকাশ দেখা যাইতেছে, কিন্তু কেহ যেন আমাদের কাছে তুলিতেছে, উহা স্বপ্রকাশ নহে, স্বভাবতঃ চৈতন্য-স্বরূপ নহে । পুরুষ কেবল স্বপ্রকাশ, উনিই প্রত্যেক বস্তুতে উহার জ্যোতি বিকিরণ করিতে-ছেন । উহারই শক্তি, ভূত ও শক্তি সমুদয়ের মধ্য দিয়া প্রকাশিত হইতেছে ।

একসময়ে চোঁচন্নানবধারণম্ । ১৯ ॥

সূত্রার্থ—এক সময়ে দুটি বস্তুকে বুঝিতে পারিবে না বলিয়া মন স্বপ্রকাশ নহে ।

ব্যাখ্যা—যদি মন স্বপ্রকাশ হইত, তবে এক সময়ে উহা সমুদয় অল্পভব করিতে পারিত, উহা ত তাহা পারে না । যদি এক বস্তুতে পৃথক মনোযোগ প্রদান কর, তবে আর অপর বস্তুতে মনোযোগ দিতে পারিবে না । যদি মন স্বপ্রকাশ হইত, তবে উহা কত অল্পভূতি যে এক সঙ্গে করিতে পারিত, তাহার সীমা নাই । পুরুষ এক মুহূর্ত্তে সমুদয় অল্পভব করিতে পারেন, সুতরাং পুরুষ স্বপ্রকাশ ।

চিত্তান্তরদৃশ্যত্বেন বুদ্ধিবুদ্ধেরতিপ্রসঙ্গঃ স্মৃতিসত্তরশ্চ । ২০ ॥

সূত্রার্থ—যদি করনা করা যায় যে, আর এক চিত্ত ঐ চিত্তকে প্রকাশ করে, তবে এইরূপ করনার অন্ত থাকিবে না ও স্মৃতির গোলমাল হইয়া যাইবে ।

ব্যাখ্যা—মনে কর, আর এক মন গ্রহিতাছে, সে ঐ প্রথম মনটিকে অল্পভব করিতেছে, তাহা হইলে আবার এমন এক বস্তুর আবশ্যক, বাহা আবার তাহাকে অল্পভব করিবে, সুতরাং ইহার কোন স্থানে শেষ পাওয়া যাইবে না ।

ইহাতে স্থতিরও গোলমাল উপস্থিত হইবে, কারণ, স্থতির কোন নির্দিষ্ট ভাঙার থাকিবে না ।

চিত্তেরপ্রতিনিধ্যমীশ্বরদাকার।পঠেই স্ববুদ্ধি-সংবেদনম্ । ২১ ॥

সূত্রার্থ—চিত্ত অপরিণামী বলিয়া যখন মন উহা আকার গ্রহণ করে, তখনই মন চৈতন্যময় হইয়া যায় ।

ব্যাখ্যা—জ্ঞান যে প্রকৃতির, একটী ধর্ম নহে, ইহা জ্ঞানাদিগকে স্পষ্টরূপে বুঝাইবার জন্য পতঞ্জলি এই কথা বর্ণনাকরেন। যখন মন পুরুষের নিকট আইসে, তখন যেন পুরুষ মনের উপর প্রতিকলিত হন আর মনও কিয়ৎকালের জন্য জ্ঞানবান হয়, আর বোধ হয় যেন উহাই পুরুষ ।

দ্রষ্টৃদৃশ্যোপরক্তং চিত্তং সর্বার্থম্ । ২২ ॥

সূত্রার্থ—যখন মন দ্রষ্টা ও দৃশ্য উভয় দ্বারা উপরক্ত হয়, তখন উহা সর্ব-প্রকার অর্থেই প্রকাশ করে ।

ব্যাখ্যা—একদিকে বাহ্য জগৎ অর্থাৎ দৃশ্য মনের উপর প্রতিবিম্বিত হইতেছে, অপরদিকে, দ্রষ্টা উহার উপর প্রতিবিম্বিত হইতেছে; ইহা হইতেই মনে সর্বপ্রকার জ্ঞানলাভের শক্তি আইসে ।

তদসংখ্যেবাসনাভিশ্চিহ্নমপি পরার্থং সংহত্যকারিত্বাৎ । ২৩ ॥

সূত্রার্থ—সেই মন অসংখ্য বাসনা দ্বারা বিচিত্র হইলেও মিশ্র পদার্থ বলিয়া পরের অর্থাৎ পুরুষের জন্য কার্য্য করে ।

ব্যাখ্যা—মন নানাপ্রকার পদার্থের সমষ্টি-স্বরূপ; সুতরাং, উহা নিজের জন্য কার্য্য করিতে পারে না ।

ব্যাখ্যা—এই জগতে কত মিশ্র পদার্থ আছে, সকলেরই প্রয়োজন অপর বস্তুতে—এমন কোন দ্বিতীয় বস্তুতে, বাহার জন্য সেই পদার্থ এইরূপে মিশ্রিত হইয়াছে । সুতরাং, মনও যে নানাপ্রকার বস্তুর মিশ্রণে উৎপন্ন, তাহা কেবল পুরুষের জন্য ।

বিশেষবর্ণনিন আত্মভাবো ভাবনাবিনিবৃত্তিঃ । ২৪ ॥

সূত্রার্থ।—বিশেষ-দর্শী অর্থাৎ বিবেকী পুরুষের মনে আশ্রয়তাব নিবৃত্তি হইয়া যায় ।

বাখ্যা।—বিবেক-বলে ত্রোগী জানিতে পারেন, পুরুষ মন নহেন ।

তদা বিবেকনিম্নং কৈবল্যপ্রাপ্তাভং চিন্তম্ । ২৫ ॥

সূত্রার্থ।—তখন চিন্তা বিবেক-প্রবণ হইয়া পূর্ববর্তী কৈবল্যের অবস্থা লাভ করে ।

বাখ্যা।—এইরূপ যোগাত্ম্যাসের দ্বারা বিবেকশক্তিরূপ দৃষ্টির শুদ্ধতা লাভ হইয়া থাকে । আমাদের দৃষ্টির আবরণ সরিয়া যায়, আমরা তখন বস্তুর মধ্যস্থ স্বরূপ উপলব্ধি করিতে পারি । আমরা তখন বুঝিতে পারি যে, প্রকৃতি একটা মিশ্র পদার্থ মাত্র । ° উহা সাক্ষিস্বরূপ পুরুষের জন্য কেবল এই সকল বিচিত্র দৃশ্য দেখাইতেছে মাত্র । আমরা তখন বুঝিতে পারি, প্রকৃতি দ্বন্দ্ব নহেন । এই প্রকৃতির সমুদয় সংহতিই কেবল আমাদের হৃদয়-সিংহাসনস্থ রাজা পুরুষকে এই সমস্ত দৃশ্য দেখাইবার জন্য । যখন দীর্ঘকাল অভ্যাসের দ্বারা বিবেক উদয় হয়, তখন ভয় চলিয়া যায় ও কৈবল্য প্রাপ্তি হয় ।

তচ্ছিন্দ্রেষু প্রত্যয়স্তরাণি সংস্কারেভ্যঃ । ২৬ ॥

সূত্রার্থ।—এই অবস্থায় মধ্যে মধ্যে সংস্কার হইতে অন্যান্য বিবিধ জ্ঞান আইসে ।

বাখ্যা।—আমাকে সুখী করিবার জন্য কোন বাহিরের বস্তু আবশ্যক, এইরূপ বিশ্বাস আমাদের যে সকল ভাব হইতে আইসে, তাহার সিক্কিলাভের প্রতিবন্ধক । পুরুষ স্বভাবতঃ সুখ ও আনন্দ-স্বরূপ । পূর্ব সংস্কারের দ্বারা সেই জ্ঞান আবৃত্তি হইয়াছে । এই সংস্কারগুলির ক্ষয় হওয়া আবশ্যক ।

হানমেবাং ক্লেশবহুত্বম্ । ২৭ ॥

সূত্রার্থ।—ক্লেশগুলিকে যে উপায়ের দ্বারা নাশের কথা বলা হইয়াছে, ইহাদিগকেও ঠিক সেই উপায়েই নাশ করিতে হইবে ।

অসংখ্যানেনৈপ্যকুলীদস্য বিবেকখ্যাতেষাং স্বমেধঃ সমাধিঃ । ২৮ ॥

হুজার্ব।—বিবেক-জ্ঞান-অনিত ঐশ্বৰ্য্যো যিনি বীত-স্পৃহ হন, তাঁহার নিকট ধৰ্ম্ম-মেঘ-নামক সমাধি আসিয়া উপস্থিত হয়।

ব্যাখ্যা—যখন যোগী এই বিবেক-জ্ঞান লাভ করেন, তখন পূৰ্ব্বে অব্যাহত কবিত শক্তিগুলি আগিবে, কিন্তু একত যোগী ইহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া থাকেন। তাঁহার নিকট ধৰ্ম্মমেঘ নামক এক বিশেষ প্রকার জ্ঞান, এক বিশেষ প্রকার আলোক আইসে। ইতিহাস যে সকল ধৰ্ম্মচাৰীদিগের কথা বর্ণনা করিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই এই ধৰ্ম্মমেঘসমাধিসম্পন্ন ছিলেন। তাঁহারা আপনাদের ভিতরেই জ্ঞানের মূল প্রসবণ পাইয়াছিলেন। সত্য তাঁহাদের নিকট অতি স্পষ্টরূপে প্রকাশিত হইয়াছিল। পূৰ্ব্বোক্ত শক্তিসমূহের অভিমান ত্যাগ করাতো শান্তি, বিনয় ও পূৰ্ণ পবিত্রতা তাঁহাদের স্বভাবগত হইয়া গিয়াছিল।

ততঃ ক্লেণকস্মানব্রাতঃ। ২৯ ॥

হুজার্ব।—তাহা হইতে ক্লেণ ও কৰ্ম্মের নিবৃত্তি হয়।

ব্যাখ্যা—যখন এই ধৰ্ম্মমেঘ সমাধি আইসে, তখন আর পতনের আশঙ্কা নাই, কিছুতেই আর তাঁহাকে অধোদিকে আকর্ষণ করিতে পারে না, আর তাঁহার কোন কষ্টও থাকে না।

তদা সৰ্ব্বাবরণাপেতস্য জ্ঞানস্যানন্ত্যাজ্জ্ঞেয়বপ্পম্। ৩০ ॥

হুজার্ব।—তখন জ্ঞান সৰ্ব্বপ্রকার আবরণ ও অন্তর্জিন্য হইয়া যায়, সুতরাং জ্ঞেয় ও অজ্ঞ হইয়া যায়।

ব্যাখ্যা—জ্ঞান ত ভিতরে রহিয়াছে, কেবল উহার আবরণ চলিয়া যায় মাত্র। কোন বুদ্ধ শাস্ত্র বুদ্ধ শব্দের দ্বারা কি বুঝায়, তাহা সংক্ষেপে এইরূপে বর্ণনা করিয়াছেন। (বুদ্ধ শব্দ একটা অবস্থার হচক।) উহা বুদ্ধ শব্দে অনন্ত আকর্ষণের দ্বারা অনন্তজ্ঞানকে লক্ষ্য করিয়াছে। বীণা ঐ অবস্থা লাভ করিয়া জীত হইয়াছিলেন। ডোমরা সকলেই ঐ অবস্থা লাভ করিবে, তখন কোন অনন্ত হইয়া যাইবে, সুতরাং জ্ঞেয় অজ্ঞ হইয়া যাইবে। এই সবুদয় অগত্

উহার সর্ব প্রকার জ্ঞের বস্তুর সহিত পুরুষের নিকট শূন্যরূপে প্রতিষ্ঠাত হইবে । সাধারণ লোকে আপনাকে অতি ক্ষুদ্র বলিয়া মনে করে, কারণ, তাহার নিকট জ্ঞের বস্তু অনন্ত বলিয়া বোধ হয় ।

• কৃত্তার্থঃ প্রতি পরিণামক্রমসমাপ্তিশূণ্যানাম্ । ৩১ ॥

হুত্রার্থঃ—যখন গুণগুলির কার্য্য শেষ হইয়া যায়, তখন গুণগুলির যে তিন তিন পরিণাম, তাহাও শেষ হইয়া যায় ।

ব্যাখ্যা—এই যে গুণগুলির বিভিন্ন পরিণাম, বাহাতে এক জাতি আর এক জাতিতে পরিণত হয়, তাহা একেবারে চলিয়া যায় ।

কণপ্রতিযোগী পরিণামাপরান্তনির্ভাঃ ক্রমঃ । ৩২ ॥

হুত্রার্থঃ—যে সকল পরিণাম কণ অর্থাৎ মুহূর্ত্ত-সম্বন্ধ লইয়া অবস্থিত ও বাহাকে একটা শ্রেণীর অপর প্রান্তে যাইয়া বুঝিতে পারা যায়, তাহার নাম ক্রম ।

ব্যাখ্যা । পতঞ্জলি এখানে ক্রম শব্দের ব্যাখ্যা করিলেন । ক্রম শব্দে যে পরিণামগুলি মুহূর্ত্তকাল সম্বন্ধে সম্বন্ধ, তাহাদিগকে বুঝাইতেছে । আমি চিন্তা করিতেছি, ইহার মধ্যে কত মুহূর্ত্ত চলিয়া গেল! এই প্রতি মুহূর্ত্তের সহিতই ভাবের পরিবর্তন, কিন্তু আমরা ঐ পরিণামগুলিকে একটা শ্রেণীর অন্তে (অর্থাৎ অনেক পরিণাম শ্রেণীর পর) ধরিতে পারি । সুতরাং, সময়ের অল্পভূতি সর্বদাই আমাদের স্মৃতিতে রহিয়াছে । ইহাকে ক্রম বলে । কিন্তু যে মন সর্বব্যাপী হইয়া গিয়াছে, তাহার পক্ষে এ সকল চলিয়া গিয়াছে । তাহার, পক্ষে সবই বর্তমান হইয়া গিয়াছে । কেবল এই বর্তমানই তাহার নিকট উপস্থিত আছে, ভূত ও ভবিষ্যৎ তাহার জ্ঞান হইতে একেবারে চলিয়া গিয়াছে । এই বর্তমানই তাহার নিকট উপস্থিত থাকে । আর উহাতে সমুদয় জ্ঞানই এক মুহূর্ত্তের মধ্যে আসিয়া উপস্থিত হয় । সমুদয় তাহার নিকট বিদ্যুতের ন্যায় চকিতে প্রকাশ পাইয়া থাকে ।

পুরুষার্থশূন্যানাং গুণানাং প্রতিপ্রসবঃ কৈবল্যাৎ স্বরূপপ্রতিষ্ঠা
য়া চিত্তশক্তেরিতি । ৩৩ ॥

স্বার্থ।—গুণ সকল যখন পুরুষের কোন প্রয়োজনে আইসে না, তখন তাহারা প্রতিলোম-ক্রমে লব্ধ প্রাপ্ত হয়। ইহাই কৈবল্য—অথবা উহাকে চিং-শক্তির স্বরূপপ্রতিষ্ঠা বলিতে পারা যায়।

ব্যাখ্যা—প্রকৃতির কার্য্য ফুরাইল। আমাদের পরম কল্যাণময়ী ধাত্রী প্রকৃতি ইচ্ছা করিয়া যে কার্য্য নিজস্বকে লুটুয়াছিলেন, তাহা ফুরাইল। তিনি যেন আত্ম-বিস্মৃত জীবাত্মাকে বৃত্তভাবে লইয়া, জগতে মত প্রীকার ভোগ আছে, সব ভোগ করাইলেন, যত প্রকার প্রকৃতির অভিব্যক্তি—বিকার আছে, সব দেখাইলেন। ক্রমশঃ তাঁহাকে নানাবিধ শরীরের মধ্য দিয়া উচ্চ হইতে উচ্চতর স্ফোপানে লইয়া বাইতে লাগিলেন, শেষে আত্মা নিজ বহিমা পুনঃপ্রাপ্ত হইলেন। নিজ স্বরূপ পুনরায় তাঁহার স্বতিপথে উদ্ভিত হইল। তখন সেই করুণাময়ী জননী যে পথে আসিয়াছিলেন, সেই পথেই ফিরিয়া গেলেন। গিয়া বাহারা এই জীবনের পথচিহ্নবিহীন ক্ষুদ্র পথ হারাইয়াছে, তাহাদিগকে আবৃত্ত পথ দেখাইতে প্রবৃত্ত হইলেন। এইরূপে তিনি, অনাদি অনন্ত কাল কার্য্য করিয়া চলিয়াছেন। এইরূপে স্বপ্ন দুঃখের মধ্য দিয়া ভাল মনের মধ্য দিয়া অনন্ত নদী-স্বরূপ জীবাশ্মগণ সিদ্ধি ও আত্মসাক্ষাৎকাররূপ সমুদ্রের দিকে চলিয়াছেন।

বাহারা আপনাদের স্বরূপ অনুভব করিয়াছেন, তাঁহাদের জয় হউক।
তাঁহারা আমাদের সকলকে আশীর্ব্বাদ করুন।

পারিশিষ্ট ।

যোগ বিষয়ে অন্যান্য শাস্ত্রের মত ।

শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ, দ্বিতীয় অধ্যায়, ৬ষ্ঠ হইতে ১৪শ শ্লোক

অগ্নির্গুত্রাতিমথ্যতে বায়ুর্হ্রাতিমধ্যতে ।

সোমো যত্রাতিরিত্যমৃত তত্র সজ্জায়তে মনঃ ॥

অর্থ।—যেখানে অগ্নিকে মথন করা হয়, যেখানে বায়ুকে রোধ করা হয় ও যেখানে অপর্যাপ্ত সোমরূপ প্রবাহিত হয়, সেখানেই (সিদ্ধ) মনের উৎপত্তি হইয়া থাকে ।

ত্রিরস্নতং স্থাপ্য সমং শরীরং

দীপ্তিরাগি মনসা সন্নিবেশ্য ।

ব্রহ্মোড়ূপেন প্রতরেত বিদ্বান্,

শ্রোতাংসি সর্কগি ভয়াবহানি ॥

অর্থ।—বক্ষঃ, প্রীবা ও শিরোদেশ উন্নতভাবে রাখিয়া, শরীরকে সমভাবে ধারণ করিয়া, ইন্দ্রিয়গুলিকে মনে স্থাপন করিয়া জ্ঞানী ব্যক্তি ব্রহ্মরূপ তেলা দ্বারা সমুদয় ভয়াবহ শ্রোত পার হইয়া যান ।

প্রাগান্ প্রপীড়্যেহ সংযুক্তচেষ্টঃ

ক্ষীণে প্রাণে নাসিকয়োচ্ছসীত ।

হৃষ্টাশ্বযুক্তমিব বাহমেনং

বিদ্বান্ মনোধারণেতাশ্রমন্তঃ ॥

অর্থ।—সংযুক্তচেষ্ট ব্যক্তি প্রাণকে সংযম করেন। যখন উহা শান্ত হইয়া যায়, তখন নাসিকা দ্বারা প্রবাস পরিত্যাগ করেন। যেমন সারথি চক্ষু, অশ্ব-গণকে ধারণ করেন, অধ্যবসারশীল যোগীও তদ্রূপ মনকে ধারণ করিবেন ।

সমে শুচৌ শর্করাবহিবালা-

বিবর্জিতে শক-জলাশ্রয়াদিভিঃ ।

মনোহুত্বেন ন চ চক্ষুশ্চক্ষুঃ

গুহানিবাতাশ্রয়ে প্রয়োজয়েৎ ॥

অর্থ ।—সমতল, শুচি, ঐশ্বর্য, অগ্নি ও বায়ু-শূন্য, মনুষ্য অথবা কোন
জল-প্রপাত-জনিত মনোহীনাকর-শব্দ-শূন্য, মনের অনুকূল, চক্ষুর প্রাতিবন্ধ,
পর্বতগুহাদি নির্জন-স্থানে থাকিয়া যোগ অভ্যাস করিতে হইবে ।

নীহারধুমার্কানিলানলানি

ধদ্যোতবিহ্যং-ক্ষটিকশর্শিনঃ ।

এতানি রূপানি পুরঃসরাণি

ব্রহ্মণ্ডভিষক্তিকরাণি যোগে ॥

অর্থ ।—নীহার, ধূম, সূর্য্য, বায়ু, অগ্নি, ধদ্যোত, বিহ্যং, ক্ষটিক, চক্ষু, এই
রূপ গুলি সমুদ্রে আসিয়া ক্রমশঃ যোগে ব্রহ্মকে অভিব্যক্ত করে ।

পৃথ্যপ্তজোহনিলগ্ধে সমুখিতে

পঞ্চান্নকে যোগ-গুণে প্রবৃত্তে ।

ন তস্য রোগো ন জরা ন হঃখং

প্রাপ্ত্য যোগাশ্রমঃ শরীরং ॥

অর্থ ।—যখন পৃথিবী, জল, তেজ, বায়ু ও আকাশ এই পঞ্চভূত হইতে
যোগিক অনুভূতি সমুদয় হইতে থাকে, তখন যোগ আরম্ভ হইয়াছে, বুদ্ধিতে
হইবে । * যিনি এইরূপ যোগাশ্রম শরীর পাইয়াছেন, তাঁহার আর ব্যাধি, দরা,
মৃত্যু থাকে না ।

লঘুস্মারোগামলোলুপঃ

বর্ণপ্রসাদাঃ স্বরনৌষ্ঠবক্যৈঃ

গন্ধঃ স্তোভো মুক্তপূরীষদ্রবঃ

যোগপ্রকৃতিঃ শুধুনাং বদন্তি ॥

অর্থ ।—শরীরের লঘুতা, স্বাস্থ্য, স্বাক্ষর মনঃপূর্ণ, অঙ্গের বর্ণ, স্বর-নৌষ্ঠবক্য,
মূত্র, পূরীষের অমর্ত্য ও শরীরের এককালীন স্বপ্ন, যোগারম্ভ করিলে যোগীর
এই লক্ষণ গুলি ক্রমে প্রকাশ পায় ।

যথৈব বিষং মৃদরোপলিপ্তং

ভেজোময়ং ব্রাজতে তং সুধাত্তং ।

তদ্ব্যতবং প্রসমীক্য দেহী

একঃ কৃতার্থো ভবতে বীতশোকঃ ॥

অর্থ ।—যেমন সুবর্ণ ও রক্ত প্রথমে মৃত্তিকাদি দ্বারা লিপ্ত থাকে, পরিশেষে দধি ও দোত হইয়া ভেজোময় হইয়া প্রকাশ পায়, সেইরূপ দেহী আত্মতত্ত্বকে একত্ব-স্বরূপ দেখিয়া সেই পরম-পদ লাভ করে ও হৃৎ-বিমুক্ত হয় । *

শঙ্করোক্ত ত যাজ্ঞবল্ক্য,—

আগনানি সমভ্যস্য বাহিতানি যথাবিধি

প্রাধান্যং ততো নারি জিতাসনগতোহভ্যাসেৎ

সুধাসনে কুশালম্যাগাভীর্ধ্যাজিনমেবচ

সাম্বোধনং চ সম্পূজ্য ক্রলমোদকভক্ষণৈঃ

তচ্ছাসনে সুধানীনঃ সর্বো ভ্যস্যোত্তরং করং ।

সমগ্রীবাশিরাঃ সম্যক্ সংবৃত্যান্যঃ স্নানিশ্লগঃ

প্রাশ্বোধনম্বোধো বাপি নাসাগ্রন্যস্তলোচনঃ

অভিভুক্তমভুক্তং বা বর্জয়িত্বা প্রযত্নতঃ

নাড়ীসংশোধনং কুর্য্যাচ্ছক্তমার্গেন যত্নতঃ

বৃথাক্রেশো ভবেত্তস্য তচ্ছোধনমকুর্ষতঃ

নাসাগ্রে শণভূষীজং চন্দ্রোপবিতানিতং

সপ্তমস্য ভূবর্গস্য চতুর্থং বিন্দু-সংযুতং

বিষমধ্যস্যমালোক্য নাসাগ্রে চক্ষুধী উভে

ইড়রা পূরয়েদ্বায়ুং বাহুং দ্বাদশ-মাত্রকৈঃ

ততোহগ্নিং পূর্ববক্ষ্যাম্যেৎ স্বরজ্জ্বলাবসীদুতং

কবচং বিন্দুসংযুক্তং শিখিমণ্ডলসংযুতং

ধ্যারেদ্বিরেচয়েদ্বায়ুং মল্লং পিঙ্গলয়া পুনঃ

পুনঃ পিঙ্গলয়াপূৰ্ণ্য প্রাণং দক্ষিণতঃ স্তবীঃ
 তদ্বহিরেচয়েষাঙ্কমিডরা তু শনৈঃ শনৈঃ
 ত্রিচতুৰ্বৎসরং বাপি স্থিচতুৰ্মাসমেব বা
 গুরুণোক্তপ্রকারেণ রহস্যেব সমভাসেৎ
 প্রাতঃকালিনে সায়াং স্নাত্বা ষট্ কৃত্ব আচরেৎ
 সন্ধ্যাদি কৰ্ম্ম কৃত্বৈব মধ্যরাত্রেহপি নিত্যশুঃ
 নাড়ীশুদ্ধিমবাপ্নোতি তচ্চিরংদৃশ্যতে পৃথক্
 শরীরলঘুতাদীশুদ্ধিৰ্জঠরাগ্নিবিবৰ্দ্ধনং
 নাদাভিযান্তিরিত্যেতান্নমং তচ্ছুদ্ধিহুচকং
 প্রাণায়ামং ততঃ কুৰ্য্যাদ্বেচকপূরককুস্তকৈঃ
 প্রাণাপানসমাযোগঃ প্রাণায়ামঃ প্রকীর্তিতঃ

পূরয়েদ্ধাদশৈম্বৈত্রৈরাপাদতলমস্তকং
 মারৈর্দ্ব্যত্রিংশকৈঃ পশ্চাদ্বেচয়েৎ স্তসমাহিতৈঃ
 সম্পূর্ণ কুস্তবদ্বারোনিষ্ঠলং মার্কি দেশতঃ
 কুস্তকং ধারণং গার্গি চতুঃষষ্ঠ্যা তু মাত্রয়া
 অবয়ব বদন্ত্যন্যে প্রাণায়ামপুস্তারগাঃ
 পবিত্রীভূতাঃ পুতাস্তাঃ প্রভজনজয়ে রতাঃ
 তত্রাদৌ কুস্তকং কৃত্বা চতুঃষষ্ঠ্যা তু মাত্রয়া
 রেচয়েচ্ছোড়শৈম্বৈত্রৈর্নাসেনৈকেন স্তম্বরি
 ততঃ পূরয়েদ্বাহুঃ শনৈঃ বোড়শ-মাত্রয়া
 প্রাণায়ামৈর্দ্ব্যেকোষান্ ধারণাতিষ্ঠ কিম্বিহান্
 প্রত্যাহারাজ সংসর্গাক্যানেনানীধরান্ স্তগান্ ।

ব্যাখ্যা । যথাবিধি বর্ণিত আসন অভ্যাস করিয়া, অন্তঃপর হে গার্গি, জিতা-
 ননগত হইয়া প্রাণায়াম অভ্যাস করিবে । মৃত্তিকার আসনে কুশ লম্বক্ বিছাইয়া,
 তাহার উপর যুগ-চৰ্ম্ম বিছাইয়া, ফল ও মোদকের দ্বারা গণেশের পূজা

করিয়া সেই আসনে স্থানীন হইয়া বামহস্তে দক্ষিণহস্ত স্থাপন করিয়া সম-গ্রীব-
শির হইয়া মুখ বন্ধ করিয়া নিশ্চল হইয়া পূর্ব-মুখ বা উত্তর-মুখে বসিয়া নাসাগ্রে
দৃষ্টি ব্রত করিয়া, যত্র-পূর্বক অতি ভোজন বা একেবারে অনাহার ত্যাগ করিয়া
পূর্বোক্ত-প্রকারে যত্র-পূর্বক নাড়ী সংশোধন করিবে। এই নাড়ী শোধন না
করিলে তাহার সাধনের ক্রেশু সমস্তই বৃথা হয়। পিজলা ও ইড়ার সংযোগ-
স্থলে (দক্ষিণ ও বাম-নাসিকার সংযোগ-স্থলে) ইটাকে ছাদশ-মাত্রা বাছ বায়ু
দ্বারা পূর্ণ করিবে, তৎপরে সেই স্থানে অগ্নির চিন্তা ও রং বীজ ধ্যান করিবে ;
এইরূপে ধ্যান করিবার সময় ধীরে ধীরে পিজলা (দক্ষিণ নাসিকা) দিয়া বায়ু
রেচন করিবে। গুরুপদেশান্তরে ইহা তিন চারি বৎসর অথবা তিন চারি মাস
অভ্যাস করিবে। শ্লেশপনে, উষাকালে, মধ্যাহ্নে, বৈকালে ও মধ্য-রাত্রে, যত দিন
না নাড়ী-শুদ্ধি হয় ততদিন অভ্যাস করিতে হইবে। তখন তাঁহাতে এই লক্ষণ
গুলি প্রকাশিত হয়। যথা, শরীরের লঘুত্ব, স্নানবর্ণ, ক্ষুধা ও নাদ শ্রবণ।
তৎপরে রেচক, কুস্তক, পুরকাঙ্কু প্রাণায়াম ক্রমিতে হইবে। অপানের সহিত
প্রাণ যোগ করার নাম প্রাণায়াম। ১৬ মাত্রার শতক হইতে পদ পর্যন্ত পুরক,
৩২ মাত্রার রেচক, ও ৬৪ মাত্রার কুস্তক করিবে।

আর একপ্রকার প্রাণায়াম আছে, তাহাতে প্রথমে ৬৪ মাত্রার কুস্তক, পরে
৩২ মাত্রার রেচক ও তৎপরে ১৬ মাত্রার পুরক করিতে হইবে। প্রাণায়ামের
দ্বারা শরীরের সমস্ত দোষ দূর হইয়া যায়। ধারণা দ্বারা মনের অপবিত্রতা দূর
হয়, প্রত্যাহার দ্বারা সজদোষ নাশ হয় ও সমাধি দ্বারা, বাছ কিছু আত্মার
ঈশ্বর-ভাব আবরণ করিয়া রাখে, তাহা নাশ হইয়া যায়।

সাংখ্য প্রবচন সূত্র ।

তৃতীয় অধ্যায় ।

ভাবনোপচয়াৎ শুদ্ধস্য সর্বং প্রকৃতিবৎ ॥ ২৯ ॥

স্বার্থ।—প্রগাঢ় ধ্যান-বলে, শুদ্ধ-রূপ পুরুষের, প্রকৃতিতুল্য সমুদয় শক্তি
আসিয়া থাকে।

রাগোপহতির্ধ্যানম্ ॥ ৩০ ॥

স্বত্বার্থ ।—আসক্তির নাশকে ধ্যান বলে ।

বৃত্তিনিরোধান্তংসিদ্ধিঃ ॥ ৩১ ॥

স্বত্বার্থ ।—সমুদয় বৃত্তির নিরোধে ধ্যানসিদ্ধি হয় ।

ধারণাসনস্বকর্ষণা তৎসিদ্ধিঃ ॥ ৩২ ॥

স্বত্বার্থ ।—ধারণা, আসন ও নিজ কর্তব্য কর্ম নিশাদানের দ্বারা ধ্যান সিদ্ধি হয় ।

নিরোধহৃদ্বিধীরণাভ্যাম্ ॥ ৩৩ ॥

স্বত্বার্থ ।—মানের হৃদ্বি (ত্যাগ) ও বিধারণ (ধারণা) দ্বারা প্রাণ-বায়ুর নিরোধ হয় ।

স্থিরস্থখমাসনম্ ॥ ৩৪ ॥

স্বত্বার্থ ।—যে ভাবে বসিলে বৈরাগ্য ও স্থখ-লাভ হয়, তাহা নাম আসন ।

বৈরাগ্যাদভ্যাসাদ্ ॥ ৩৫ ॥

স্বত্বার্থ ।—বৈরাগ্য ও অভ্যাসের দ্বারাও ।

তত্ত্বাভ্যাসান্নেতি নেতীতি ত্যাগাবিবেকসিদ্ধিঃ ॥ ৩৬ ॥

স্বত্বার্থ ।—প্রকৃতির প্রত্যেক তত্ত্বকে ইহা নহে, ইহা নহে এইরূপ বলিয়া ত্যাগ করিতে পারিলে বিবেক-সিদ্ধি হয় ।

চতুর্থ অধ্যায় ।

আবৃত্তিরসকৃৎপদেশাৎ ॥ ৩৭ ॥

স্বত্বার্থ ।—বেদে একাধিক বার শ্রবণের উপদেশ আছে, সুতরাং, পুনঃ পুনঃ শ্রবণের আবশ্যক ।

শ্যোনবৎ স্থখদুঃখী ত্যাগবিরোগাভ্যাম্ ॥ ৩৮ ॥

স্বত্বার্থ ।—যেমন শ্যোন-পক্ষী মাংসের বিরোগে দুঃখী ও স্বয়ং ইচ্ছাপূর্বক ত্যাগে স্থখী হয় (তক্ষণ সাধু ইচ্ছা-পূর্বক সর্বত্যাগ করিয়া স্থখী হইবেন) ।

অহিনির্বরনীবাৎ ॥ ৩৯ ॥

স্বত্বার্থ ।—যেমন সর্পসঙ্গল ছেদ-জ্ঞানে রাজহু জীর্ণক অনায়াসে পরিত্যাগ করে ।

অসাধনানুচিন্তনং বন্ধায় ভরতবৎ ॥ ৮ ॥

স্বত্রার্থ।—বাহ্য বিবেক জ্ঞানের সাধন নহে, তাহার অনুষ্ঠান করিবে না, কারণ, উহা বন্ধনের হেতু; দৃষ্টান্ত—ভরত রাজা (জড়ভরত)।

বহুভির্যোগে বিরোধোরাগাদিভিঃ কুমারীশ্চবৎ ॥ ৯ ॥

স্বত্রার্থ।—বহু ব্যক্তির সঙ্গ রাগাদির কারণ বলিয়া ধ্যানের বিষয়-স্বরূপ; দৃষ্টান্ত—কুমারীর শৃঙ্খল।

দ্ব্যভ্যামপি তুর্থেবন। ১০ ॥

স্বত্রার্থ।—তুই জন লোক এক সঙ্গে থাকিলেও এইরূপ।

নিরাশঃ সুখী পিঙ্গলাবৎ ॥ ১১ ॥

স্বত্রার্থ।—আশা ত্যাগ করিলে সুখী হওয়া যায়। দৃষ্টান্ত—পিঙ্গলা নামিক বেত্রা।

বহুশাস্ত্রগুরুপাসনেষপি সারাদানং ষট্পদবৎ ॥ ১৩ ॥

স্বত্রার্থ।—মধুকর যেমন অনেক পুষ্প হইতে মধু সংগ্রহ করে, তক্রূপ যদিও বহুশাস্ত্র ও বহুগুরুর উপাসনা করা হয়, তথাপি তাহাদের মধ্যে সারটুকুই গ্রহণ করিতে হইবে।

ইষুকারবনৈকচিত্তস্য সমাধিহানিঃ ॥ ১৪ ॥

স্বত্রার্থ।—শরনির্মাতার স্থায় একাগ্রচিত্ত থাকিলে সমাধি ভঙ্গ হয় না।

কৃতনিরমলজ্বনাদানর্থক্যং লোকবৎ ॥ ১৫ ॥

স্বত্রার্থ।—লৌকিকবিষয়ে যেমন কৃতনিরমল জ্বলন করিলে মহা, অনর্থের উৎপত্তি হয়, তক্রূপ ইহাতেও।

প্রণতিব্রহ্মচর্য্যোপসর্গণানি কৃদ্ভা সিদ্ধিবৎকালান্তবৎ ॥ ১৬ ॥

স্বত্রার্থ।—প্রণতি, ব্রহ্মচর্য্য ও গুরু-সেবা দ্বারা ইজের ন্যায়, বহুকালে সিদ্ধি লাভ হয়।

ন কালনিরমো বামদেববৎ ॥ ২০ ॥

স্বত্রার্থ।—জ্ঞানোৎপত্তির কালনিরম নাই। যেমন, বামদেব-মূর্তির (পর্ভা-বহায় জ্ঞানোদয়) হইয়াছিল।

লক্ষ্যাতিশয়যোগায়া তত্বং ॥ ২৪ ॥

সূত্রার্থ ।—যে ব্যক্তি অতিশয় অর্থাৎ জ্ঞানের পরাকাষ্ঠা লাভ করিয়াছে, তাহার সন্দের দ্বারাও বিবেকশালিত হইয়া থাকে ॥

ন ভোগাৎ রাগশান্তিমুনিবং ॥ ২৬ ॥

সূত্রার্থ ।—যেমন ভোগে সৌভরি মূনির আসক্তির শান্তি হয় নাই, তেমনি অন্যেরও ভোগে রাগ-শান্তি হয় না ।

পঞ্চম অধ্যায় ।

যোগসিদ্ধয়োহপ্যৌষধাদিসিদ্ধিব্রূপলপনীয়াঃ ॥ ১২৮ ॥

সূত্রার্থ ।—ঔষধাদি দ্বারা আরোগ্যসিদ্ধি হয় বলিয়া যেমন লোকে ঔষধাদির শক্তি অস্বীকার করে না, তদ্রূপ যোগজ সিদ্ধিও অস্বীকার করিলে চলিবে না ।

ষষ্ঠ অধ্যায় ।

ঈশ্বরসুখকাসনমিতি ন নিরমঃ । ২৪ ॥

সূত্রার্থ ।—যত্নিকাদি আসন অন্ত্যাস করিতেই হইবে, এমন কোন নিরম নাই । শরীর ও মন বিচলিত নহু হয় ও সুখকর হয়, একরূপ ভাবে উপবেশনের নামই আসন ।

ব্যাস-সূত্র ।

৪র্থ অধ্যায় ১ম পাদ ।

আসীনঃ সম্ভবাৎ ॥ ৭ ॥

অর্থ ।—উপাসনা বসিয়াই সম্ভব, স্তবরাং, বসিয়া উপাসনা করিবে ।

ধ্যানাজ্ঞা ॥ ৮ ॥

অর্থ ।—ধ্যান হেতুও উপবিষ্ট, অঙ্গচেষ্টারাহিত্যাদি লক্ষণাক্রান্ত পুরুষকে দেখিয়া লোকে বলে, ইনি ধ্যান করিতেছেন, অতএব, ধ্যান উপবিষ্ট পুরুষেই সম্ভব ।)

অচলত্বকাপেক্ষ্য ॥ ৯ ॥

অর্থ।—কারণ, ধ্যানী পুরুষকে নিশ্চল পৃথিবীর সহিত তুলনা করা হইয়াছে।

অরন্তি চ ॥ ১০ ॥

অর্থ।—কারণ, স্মৃতিতেও এই কথা বলিয়া থাকেন।

যত্রৈকাগ্রতা তত্রাবিশেষাৎ ॥ ১১ ॥

অর্থ।—যেখানে একাগ্রতা হইবে, সেই স্থানে বসিয়াই ধ্যান করিবে, কারণ, ধ্যানে বসিবার কোন বিশেষ বিধান নাই।

এই কয়েকটা উদ্ধৃত অংশ দেখিলেই ভারতীয় অজ্ঞাত দর্শন যোগ-সম্বন্ধে কি বলেন, তাহা জানা যাইবে।

সমাপ্ত ।

শুদ্ধিপত্র ।

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১	১	আত্মমানিক	আত্মমানিক
১	৪	লোকেই	লোকেই
২	৩৪	যেটুকু সমুদায় লোকেই	উহা হইতে যে সিদ্ধান্ত সমূহ
২	৭	নিশ্চয়তার	সচরাচর
৩	৩	সংখ্যাই	সংখ্যাও
৩	১৪	বৌদ্ধ ধর্ম	বৌদ্ধ ধর্মে
৪	৫	ভাবিয়া	কিছু জানিয়া
৫	৩	তাহা সংনীতি-পরায়ণ ও সৌজন্য- শালী সামাজিক হইলেই ঠিক।	তাহা হইলে সে সং- নীতি পরায়ণ ও সৌজন্য- শালী সামাজিক হইয়া থাকে।
৫	২০	কার্য্যকারিতা	কার্য্যকরী
৫	২১	সমক্ষে	সমক্ষে
৬	১৫	সত্যে আবদ্ধক কিছু নাই।	সত্য সম্বন্ধে বাহা বলা হয়, তাহাতে কিছু সত্য নাই।
৬	২০	আবদ্ধক	আবদ্ধক হয়
৯	১	বহিবিষয়ে	বহিবিষয়ে
৯	১৬	কাহ্না	আত্মা
১০	১০	জাগ্রত	জাগ্রৎ
১০	১১	আকর্ষক	আবদ্ধক
১১	১৬	পান	লাভ করেন
১২	১	অস্তিত্বই	অস্তিত্বই
১২	৮	মোক্ষ	মুখ্য
১২	১২	ইহায়	ইহার

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১২	১৬	বিদ্যার	বিদ্যার
১৩	৬	পড়ে	পড়িল
১৩	৭	তুলে	তুলিল
১৩	৮	দেয় না	দিল না
১৩	১৫	যেমন অণালীবক হইয়া	যে ভাবে
১৩	১৫।১৬	সেইরূপ অণালীবক হইয়া	সেই অণালীতেই
১৩	১৬	হয়	হইবে
১৩	২৩	বিষয় জ্ঞান	বিষয়-জ্ঞানের অণালী এইরূপ ;—
১৩	২৩	বিষয়ের	প্রথমতঃ, বিষয়ের
১৩	২৩	সংযোগে	সংযোগ
১৩	২৬	যেমন	যেন
১৪	৫	মনোবিজ্ঞান	মনোবিজ্ঞান
১৪	১৯	চক্ষুতে	চক্ষু
১৬	৬	কেশ	কেশ
১৬	১৫	যুক্তাহার বিহারসা	যুক্তাহারবিহারসা
১৬	১৮	উঁহারাত	উঁহারাত
১৬	২৪	পুনর্দক্ষিণেন	পুনর্দক্ষিণেন
১৭	২৫	পুররিজা	পুররিজা
১৭	২৫	পূর্বরাজেহর্ক	পূর্বরাজেহর্ক
২১	২২	বাস্তব	বাস্তব
২৩	২৪	বর্জিত	বর্জিত
২৪	২৪	উচ্চতত্ব	উচ্চতত্ব
২৫	৭	যন্ত্র	যন্ত্র
২৫	২৩।২৪	রেশমের-সূত্রটী	রেশমের সূত্রটী
২৫	২৫	বিন্দু	বিন্দু
২৬	১৫	যে আমরা	যে, আমরা

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
২৬	২৬	রূপ	রূপ ।
২৭	১৬	যে প্রাণায়াম	যে, প্রাণায়াম
২৯	৭	হউন ;	হউন,
৩০	১৬	করে,	করে,
৩১	১৫	সর্বব্যাপিনী	সর্বব্যাপিনী
৩১	৭	চিন্তাশক্তিরূপে	চিন্তাশক্তিরূপ
৩১	ফুট নোট	গূঢ়-মগ্ধেঃপ্রকেতঃ	গূঢ়মগ্ধেঃপ্রকেতম্ ।
৩৬	১৯	অধঃ	অধঃ
৪৪	৩	জলবুধ দতুলা	জলবুধ দতুলা
৪৭	২৭	সমুখ	সমুখ
৫০	২	শারীর-স্থান-বিদ্যার	শারীর-বিধানের
			(Physiology)
৫০	৭ ও ৮	শারীর-স্থান বিদ্যার ও	শারীর-বিধান-শাস্ত্রের
৫০	শেষ লাইন	পরমাণুলি	পরমাণুগুলি
৫১	৩	শারীর-স্থান	শারীর-বিধান
৫১	১৮ ও ১৯	শারীর-স্থান-বিদ্যার	শারীর-বিধান শাস্ত্রের
৫৫	৭	হইবেও	হইবে ও
৫৭	৬	পারি	পু্যারে
৫৮	৭	rhythmical	rhythmically
৬১	১৬	শক্তি-প্রবাহ	শক্তি-প্রবাহ
৬৯	৫	লক্ষ	লক্ষ
৬৯	নীচে হইতে ৬	বিভিন্ন	বিভিন্ন
৬৯	শেষ লাইন	যায়	যায়
৭০	৩	দেহভ্যন্তর-বর্তী	দেহভ্যন্তরবর্তী
৭৬	৬	অভ্যাস বলে	অভ্যাস-বলে
৭৬	২৩	যে সকল ভূমির	যে, সকল ভূমির

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৭৬	২৫	বাইতে	বাইতে
৮১	৬ (২য় প্যারা) *	ম হুয	মাহুয
৮৫	শেষ হইতে ২য় লাইন	অহু-ভব	অহু-ভব
৮৯	১	শ্রেষ্ঠতর	হইতে শ্রেষ্ঠতর
৯০	৯	ঐ গ য়ানে	ঐগণারামে
৯১	১৭	জানিতে	জানিতে
৯৩	২য় প্যারা ৭ লাইন	বাইতেছেন,	বাইতেছেন ?
৯৬	শেষ হইতে ৬	বুরিয়া	বুরিয়া ফিরিয়া
১০৪	১০	বুদ্ধি	বুদ্ধি
১০৪	১৩	বিকর্ষণ	বিকর্ষণ
১০৭	৪	ভিতরেই	ভিতরেও
১১০	৯	সত্যকে	ঐ সত্যকে
১১১	৪	অর্থ	অর্থ—‘প্রাপ্ত’
১১১	১৮	তখন উহা	তখন
১১২	১	প রে	পারে
১১৩	২৪	যজ্ঞোহত্যাসঃ	যজ্ঞোহত্যাসঃ ।
১৩১	১৪	অহুকুলভাব	অহুকুলভাব
১৩২	১৫	রহিয়াছে	রহিয়াছে
১৩৬	১৩	জিহ্বা-মধ্যে-সংঘম	জিহ্বা-মধ্যে সংঘম
১৩৭	৩	অব্যাহত গতি	অব্যাহত-গতি
১৪৪	১	করিয়াছে	করিয়াছে
১৫৪	নীচে হইতে ২য়	করিতে না পারি	করিতে পারি
১৫৮	১৮	তুমি জগতের মধ্যেই	তুমি সমুদয় জগতের মধ্যেই
১৫৯	২	কে !	কে ?
১৬২	নীচে হইতে	x৩	ভূত
১৬৪	৬	যে, যদি	যে, যদি

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অঙ্ক	তথ্য
১৬৯	১৯	একটা	একটা
১৭৩	৯	বিশেষ	বিশেষ
১৭৪	৯	সমুদয়	সমুদয়
১৭৫	৩	উহার	উহার
১৭৬	নীচে হইতে ৬	ইহাই	ইহাই
১৭৭	৫	উহার	উহার
১৭৭	১৩	সাত	সাত
১৮১	৫	আকিয়া	আকিয়া
১৮৬	নীচে হইতে ৩	ইঞ্জিরগণের	ইঞ্জিরগণের
১৯৪	১৩	বিশেষ	বিশেষ
১৯৪	শেষ হইতে ২	কায়রুপসংস্কৃতদুলাহ	কায়রুপসংস্কৃতদুলাহ
২০২	নীচে হইতে ৩	নথ্যা	নথ্যা
২১০	৫	পূর্ণতার	পূর্ণতার
২১২	২	মনও	মনও
২১২	২০	ভাষা	ভাষা
২১৯	১	পূর্ণতার মনে	পূর্ণতার মনে
২২৩	১৯	সংবৃত্তচেষ্ট	সংবৃত্তচেষ্ট

